

الكاروما

في الإسلام

تقنية العلاج بالأخلاق والطاقة الروحية

د. نايف الجهني

الكارما

في الإسلام

تقنية العلاج بالأخلاق والطاقة الروحية

تأصيل إسلامي

الكارما

في الإسلام

تقنية العلاج بالأخلاق والطاقة الروحية

تأصيل إسلامي

د. نايف الجهني

الدار العربية للعلوم ناشرون ش.م.ل
Arab Scientific Publishers, Inc. S.A.L

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الطبعة الأولى: 1430 هـ - 2009 م

الطبعة الثانية: 1434 هـ - 2013 م

الطبعة الثالثة: 1435 هـ - 2014 م

الطبعة الرابعة: 1436 هـ - 2015 م

ردمك 4-647-87-9953-978

البريد الإلكتروني الخاص بالمؤلف: saifnaif@hotmail.com

جميع الحقوق محفوظة

الدار العربية للعلوم ناشرون
Arab Scientific Publishers, Inc.

عين التينة، شارع المفتي توفيق خالد، بناية الريم

هاتف: 786233 - 785108 - 785107 (1-961+)

ص.ب: 5574-13 شوران - بيروت 2050-1102 - لبنان

فاكس: 786230 (1-961+) - البريد الإلكتروني: asp@asp.com.lb

الموقع على شبكة الإنترنت: http://www.asp.com.lb

يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو بأية وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات، واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر.

إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الدار العربية للعلوم ناشرون ش.م.ل

الالتصيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكس، بيروت - هاتف 785107 (1-961+)

الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم، بيروت - هاتف 786233 (1-961+)

قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
(ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفرَّ الله بها عنه،
حتى الشوكة يُشاكها).

المحتويات

11 فانوس
13 مقدمة
21 فاتحة
27 الدواء في الكلمة
33 المرض والأخلاق
37 الشفاء بالرغبة
43 الروح ومرض الجسد
53 الإساءة والمرض
59 المرض من النفس إلى الجسد
63 عبادة القدرات والإرادة ومرض السرطان
67 الشفاء الأول.. في إطار أسرار الكارما
75 السيئة والحسنة.. والأمراض
81 الوعي والعلاج
91 كيف نعالج بالحكمة؟
97 علاج الأمراض المستعصية
101 العلاج بتطهير الروح

107.....	الحب وطول العمر
113.....	تطهير الجسد بتطهير النفس
119.....	الأدوية ليست علاجاً!!
123.....	المرض الجسدي والانفعالات
127.....	قانون النوايا... الحب وإرادة الإيمان العلاج الحقيقي
135.....	التطهير والعلاج بالتوبة
	قانون الكارما في الوقاية من الأمراض المستعصية والكوارث الجسدية
141.....	والبيئية
155.....	الأخلاق والأمراض المعنوية (قانون الزوال والإصابة بالعين)
	العلاج بالكارما المعنوية (القدر الخاص) بقاء الصحة والمال
163.....	وزوالهما
171.....	بعد أن
181.....	هذا الكتاب

فانوس

"لا يوجد أمراض ... بل توجد أفكار سيئة"

مقدمة

في الوقت الذي بدأت فيه بدراسة الكارما والخوض في غمارها، كممارسة فلسفية علاجية في مجالات البحث في الحقول المغناطيسية للمرضى، قبل خمس سنوات تقريبا، كنت أردد بيني وبين نفسي: كيف يمكن أن أقارب، بحثيا، بين هذا التطور الكبير في الطب (العلاج النفسي الفكري)، وبين ما جاء في ديننا الحنيف من ملامح عظيمة وأساس نظري لهذه الاكتشافات التي يمر بها الغرب والشرق في هذا المجال.

وبعد أن تعمّقت قليلا في فضاء الكارما وبدأت أتفاعل معنويا وماديا معها، انطلق لدي التوجه العميق نحو توثيق تلك التجارب والأبحاث التي أدرسها (ذاتيا)، من خلال آيات القرآن الكريم العظيمة، لعلّي أسهم في مجال الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ببحث لا أرجو منه سوى الأجر من الله عز وجل ومساعدة الناس، ولو على المستوى الفكري، على تجاوز مشكلات عديدة يمرون بها وتمكينهم من فهم القوانين والأسرار الخاصة بوجود الإنسان وقدرته على تجاوز الأمراض التي تصيبه في إطار مشيئة الله عز وجل.

وعندما نضجت الفكرة، ولاحقني الإصرار الداخلي في كل خطوات البحث والتأمل في ما يقدمه هذا المجال من تقنيات متعددة الاتجاهات في مساعدة المرضى على الشفاء من الأمراض وخاصة المستعصية منها كالسرطان والسكري والقلب والكلى وغيرها، بدأت في الإعداد لهذا الكتاب الذي أرى أن جهدي الحقيقي به لا يتجاوز مسألة التوثيق وبعض الإضافات الإيضاحية في مجال المساعدة على تجاوز تلك المشكلات وربطها بالبعد الديني.

وانطلقت في هذا الكتاب، من خلال الرؤية الجديدة التي تشكّلت لديّ حول المرض والصحة، وإدراكي بأن روح الإنسان وجسده؛ كينونتان غير منفصلتين وهما طرفان لتكوين واحد، وأن أكثر ما يتم في المستشفيات والعيادات من محاولات علاج للمرضى (كتب تشخيص الكارما)، لا تتجاوز منطقة التعامل مع الجسد أو مع الإنسان كبنية شكلية فقط، مما أدى إلى انتشار الأمراض وتراكمها، وكنت دائماً أتساءل عن قضية كبح الأمراض بالمضادات الحيوية أو الكيميائية، إلى أن فهمت من خلال دراستي للعلاقة بين الطب والفلسفة، أن كبح كل مرض يؤدي إلى نشوء مرض آخر، فتتوالى بالتالي عملية المواجهة والرد داخل هذا التكوين البشري.. ليظل الطب يدور في حلقة مفرغة، لأنه لا يتعامل مع الروح التي هي المرآة الحقيقة التي يمكن أن تعكس حالة الصحة والشفاء أو حالة المرض لدى الإنسان ولا يدرك أبعادها وقوانينها، حيث ظل الطب لفترة طويلة يخلّص

الإنسان من قشور الداء ولا يخلصه أو يحرره منه نهائياً.. انطلاقاً من تركيزه على الأعضاء وإهماله لمشاعر الإنسان وأفكاره وتصرفاته.

والتأكيد على أن العلاج الطبي التقليدي لم يسع لفهم شخصية الإنسان ومحاولة تغيير رؤيته ومعتقداته، التي وجد العلماء بأنها السبب الرئيس في نشوء الأمراض لديه بمشيئة الله وتقديره، وإنما ظلت أدواته ورؤاه تنمو في اتجاه واحد، دون أن يدرك أيضاً أن "الأمراض التي تنشأ على المستوى وتتجلى أعراضها على مستوى الجسد، لا يمكن شفاؤها بطريقة علمية، خاصة حينما نعرف أن أكثر الأمراض هي عقلية المنشأ تتم في الداخل، ثم تنتشر على مستوى الجسد.

فإذا حاولت أن تعالج الأمراض وفقاً لمظهراتها الجسدية، فستجد لنفسها فوراً سبباً أخرى تتمظهر بها"، وأن تعرض أي إنسان لخلل بيولوجي هو نتيجة ذنب معين أو سلوك خاطئ تجاه الطبيعة والناس.

وقد وجدت أن أكثر الناس، وهذه ظاهرة لدى أكثر المجتمعات، يعلقون الشماعة في كل ما يصيبهم من مشكلات وأمراض على أمور خارجة عنهم كالسحر، والعين، والنفس وغيرها ولا يقومون أبداً بالنظر إلى أنفسهم، وكأن هذه الأمور تتم خارج وعيهم ولا علاقة لهم بها، متناسين حقيقة التكوين البشري وعلاقته بالمحيط وأن الإنسان عبارة عن طاقة ترتبط بصورة مباشرة بما حولها.. ومتناسين أيضاً أن "كل الحضارات

بنيت على أكتاف الشرفاء الطاهرين ولم تبرز على أكتاف المشعوذين"، وأن الأدوية والعقاقير لا تنقذ المريض بصورة عميقة، إنما مراعاة وتنفيذ قوانين السلوك الأخلاقي العليا. وكما يقول أحد الفلاسفة: الإنسان الذي يفكر اليوم بالصحة الفيزيائية فقط، سوف يكون مصيره في السنوات القادمة مصير الديناصورات، وأنه يجب أن تكون سلوكيات وأخلاقيات البشر حالياً، نتيجة وحصيلة الفهم العميق للعالم ولقوانينه العليا (سنة الله في الكون). إن انفصام الشخصية، مثلاً، حالة مرضية غالباً ما يعاني منها الأشخاص المنغلقيين والغيورين، فإذا حاولت أن تكبح رغباتك أثناء النهار، وتسعى للظهور بمظهر الشخص الطيب، فإن العدوانية وخضوعك لرغباتك سيظهران ليلاً عندما تكون وحيداً، وسيحتلان كل المساحات في الروح، مما يؤدي إلى تدمير الوعي، لهذا لا بد من العمل على الذات قبل النوم، وعوضاً عن وجبة العشاء الدسمة اللذيذة التي تقوي سيطرة الرغبات على الإنسان، والتي تواجهها بالصلاة قبل النوم.

وعندما بدأت في قراءة ما يحيط بهذا التوجه من أبحاث فلسفية وعلمية تدعو إلى جعل التأمل، الذي تقابله العبادات في ديننا الإسلامي، محوراً رئيساً في عملية الاستشفاء من الأمراض ومعالجة أكثرها صعوبة والوصول إلى حالات العلاج بالتنويم المغناطيسي وتخليص الجسد من سيطرة المشاعر السلبية؛ أي أن إدراك المرء لنفسه وانطلاقه من فهم العالم في سعيه نحو الأطباء، يجب أن يكون هو الحالة الأولى التي يمر بها كي يساعدهم على

تجاوز مشكلته؛ ففهمت آلية نشوء أمراض مثل مرض السرطان والذي يقول الأطباء بأنه تجل لكل أمراض الإنسان المكبوتة في السابق والتي شكلت جيشاً وهاجمته دفعة واحدة، وهذا ما يجعل العقاقير تفشل في دفعها ويبدو أن لا إمكانية لإيجاد علاج لها، وأن وجوده مرتبطٌ بالنظام الروحي الداخلي للإنسان وسلامة أفكاره ونواياه أيضاً.

ومما ساعد في إشعال هذا التوجه الداخلي نحو الدخول في هذا الفلك أيضاً فهمي لقانون تأثير العقائد الخاطئة على مسألة التطور عند الإنسان، وأن تطهير الروح وبنائها العميقة يؤدي عاجلاً أو آجلاً إلى تطهير البنى الجسدية السطحية المرتبطة مع الجسم، وخلق التوازن بين معالجة العضو المريض انطلاقاً من معالجة النفس، وفهم العلاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل وتأثيرهما وتأثرهما ببعض وتأثير رؤية الإنسان وتصوره على المادة أو الخلية نفسها وكذلك التأثير المتبادل بين مشاعر الناس والنظام الكوني، الذي يحكم الأخلاق كمسألة الغيبة والنميمة والإدانة والاحتقار، حسب لازاريف، "أن أي سلوك إنساني، سواءً أكان حسناً أو سيئاً، ينعكس ويعود إلينا بعد فترة من الزمن من خلال وحدة الطاقة المعلوماتية في الحقل الكوني".

كذلك ساعدني الفهم الجديد لمصطلح الصحة والمرض والعلاقة بينهما، على السير قدماً نحو إنجاز هذا البحث وأنا أتأمل العديد من الآيات الكريمة في كتاب الله العزيز والتي تختصر بين ثناياها كل الأبعاد الخاصة بقوانين الكارما

ودلالاتها، وقدرتها على توضيح العلاقة العميقة بين الإنسان ونفسه وبينه وبين العالم المحيط وتقديم رؤيا دقيقة لقدرته على خلق قدره الخاص حينما يتبع أحد الطريقتين: طريق الضلال والانحراف أو طريقة الهداية والصلاح.. وفهم قوانين العلم الروحي الذي يتحكم بالعالم المادي وحقل الطاقة البيولوجي والحقل المعلوماتي، بالإضافة إلى الحقل الفيزيائي، التي تشكل مجتمعة وتحدد ماهية الإنسان، من خلال الارتباط فيما بينها وتأثيرها المتبادل وانعكاسها عليه، كما يقول أحد الأطباء في هذا المجال.

وتشير دراسات الكارما إلى أن منطق إدراك الإنسان يتجه إلى أحياء الجسد الفيزيائي بينما يتجه منطق الضمير إلى الحفاظ على الأبنية الروحانية وتطويرها ولذلك فإن محاولات دمج هذين المنطقتين ميكانيكياً تؤدي إلى تدمير أحدهما، ومن جانب آخر فإن الإنسان الذي يتمتع بكارما عائلية وذاتية نظيفة يحتاج إلى أقل الجهود لتحقيق نتائج عظيمة ويجب أن تكون آلية التوبة مرتبطة بشكل دائم بفهم حقيقة العالم، فلكي نعرف بمخالفاتنا للقوانين يجب أولاً أن نكون قادرين على فهمها فالاستشعار بالندم يعني توجيه كل القوى لتغيير الذات والإقلاع عن الذنوب مع التصميم على عدم العودة مطلقاً لها وهذه العملية هي الفكرة الكامنة في جعل انقطاع الطاقة الذي ينشأ عند هذه الحالة وهذا ما تقوم عليه أساساً مبادئ الكارما الخاصة بمعالجة المرضى والتي تنبع معرفة ملامح الحقل المعلوماتي

في الكون بصورة عامة ولعناصره بصورة خاصة والتي يعد الإنسان عنصرها الأهم...

وكانت خلاصة هذه التأملات... ما تراه عزيزي القارئ بين يديك من ملامح لهذا الكتاب الذي أتمنى أن تقرأه بعمق وتأن، متخلصاً كما يقول أحد المهتمين في هذا المجال، من كل القناعات والآراء المسبقة، وتجد وأنت تتجول في ردهاته، ما يمكن أن يساعد على فهم هذه الرؤيا الجديدة للحياة وللإنسان التي تدعو إلى عودة الناس إلى أنفسهم وإلى العالم الكامن في داخلهم وإنهاء مرحلة الانشغال بالمحيط الخارجي، الذي أفقدهم قدرات كثيرة وساهم في تعقيد قضاياهم بشكل أكبر.. فإن كان المرض قدراً من الله عز وجل، وكذلك الرزق، فإننا كبشر نسهم في تكوين واقعنا من خلال إيماننا أو عدمه.. ومن خلال تواصلنا الحقيقي مع الله عز وجل أو عدمه.. وهذا ما تقوم عليه كل القوانين التي تنطلق منها قضية العلاج بالنوايا والأخلاق والتي أ طرح لها هذا المسمى عبر مصطلح (العلاج بالحكمة)، حينما انطلقت في مسألة التوثيق من الآية الكريمة قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (سورة الأنفال، الآية 53)، مدركاً أن الصحة من نعم الله التي لم يكن يزيلها أو يغيرها عن الإنسان، إلا إذا غيّر نواياه ومعتقداته وأفكاره، وكذلك حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: "افعل ما شئت كما تدين تدان". واللذان يعكسان مفهوم الكارما وهو قانون السبب

والنتيجة، أو الفعل وثوابه، مع التأكيد أن مصطلح الكارما هنا، مجرد من أي دلالات أخرى وأنه مرتبط بالمعنى المباشر للكلمة (السبب والنتيجة)، ولا يرتبط أبدا بما تضيفه عليه بعض الفلسفات المادية.

المؤلف

فاتحة

الكارما.. كأن لهذه الكلمة وجودها الأزلي في..
وكأنني حينما قرأتها للمرة الأولى شعرت بالدفء الكوني
يحيط كل حواسي.. يغلفها برائحة عشب بريّ نقي
وصادق..

من اهتماماتي بالطاقة النفسية... ووعي الإنسان الداخلي
وحضور حواسه في اتجاهات الحياة المختلفة ومن طلبي من
الله عز وجل كل لحظة أن أنال الحكمة.. منه سبحانه... إلى
وصولي في لحظات الصدفة وأزمة اللا ترتيب إلى تلك الملامح
والكلمات التي تتناثر كالومض الأثري في فضاءات كتب
السيرة والأخبار والتاريخ وأهل العلم والحكمة وكتب الفلسفة
والطاقة وكتب أكثر الأطباء ممارسة للطب ما وراء الحسي...
إلى تأملات وصلوات وأدعية تأخذ من الوقت رتابته، لتنشر في
أعماقه دفء الكلمة القادرة على بناء الصلة بالعلي القدير إلى
أن وصلت إلى أول أطراف النفس وإلى الروح في تجلياتها الخفية
والظاهرة وإلى الذات في وجودها الحقيقي وإلى نفسي في
الأنفس.. وصوتي في الأصوات، ووجهي في الوجوه، التي
تأخذها الحياة إلى سواحل التلاشي..

البحرُ كثيف وعميق.. وحروفي أقل.. أتركها تتسرب هنا وهناك.. تتلاقح وتتعانق مع تلك الرؤى التي شكّلت في الروح منعطفاً جديداً.. وهرّبت إلى النفس قوافل الحكمة والحقائق الغائبة عن سماء الذهن والروح.. فمن هنا وهناك، بدأت الأيام تداول أسرارها في نفسي وبدأت تختصر الكتابة... بحثاً عن إسهاب للروح في مساءلة الأشياء.. وتعميقاً للعقل في سبر غور الحياة البعيدة والقريبة.. كنت أعلم أنني لا أستطيع أن أتصل بحكمة الخالق وبترابطه الذي أسدله رحمةً على كل شيء، إلا بعد أن أعرف أي شيء عن داخلي، عن مكوناتي.. عن تفاصيل وأسرار التكوين الذي نفخ الله فيه من روحه.. وكان اختصاراً للكون وعالمًا أنطوى فيه العالم الأكبر..

تدفقت الأسرار والأشياء والأسماء والصور والمقالات والتجارب.. والكتابات والأصوات والكتب والأفكار في صحراء القلب المتعطشة لمعرفة تأخذ العشب إلى طراوة الحياة والسهول إلى ظلال تليق بامتدادها الناصع الجريء..

فمن هنا كانت الرحلة والصمت وكان الغوص في أكثر البحار قدرة على تحمّل أسئلتى ومشاكستي وتطلعي إلى نخلة الإجابة الأخيرة أو الأولى.. من هنا، كانت الأشعار والأسفار والقراءات والحوارات والتأملات تأخذني مسافات طويلة.. وليال لا يجد الصمت من دهشتها، حينما يغلفها نور الرحمن بالذكر والدعاء.. والإصرار على معرفة الكلمة الحقيقية والدعاء الحقيقي والاتصال الحقيقي مع العالم والناس والأسرار

والأفكار سوى اللغة المتعطشة.. سعيًا للاتصال بخالق كل شيء
ومليكه..

الكارما.. مرة أخرى.. بين زحام كل هذه القراءات
والأبيات والقصائد وكتب الشعر والنقد والروايات
والباراسيكولوجي.. وكتب الطاقة والأسرار والأسفار تصعقني..
تهزني.. تثير الكلام على شفتي وتنزع مني أسئلة بيضاء وبريئة..
تستجوب ملامحي ومعرفتي... وتعيد تشكيل تجاربي ووعي
وتدفعني لي.. وللعالم بصورة جديدة وهيئة أكثر إشراقاً من
الصباح..

من هنا.. تفوح رائحة الكارما.. في الجسد والروح.. وتطير
أسراها في المكان الشاسع، الذي اختاره والذي لقضاء فصل
الربيع، تحت سماء الدفء وفوق الأرض الشاسعة بأوديتها
وبراري البدو القاطنين فيها كالأشجار - احتوتني الكلمة
(الكارما) ونحتت في صوتي لحضورها الكلمات الأخرى، فتجسّد
المعنى صوتاً له صوت الحقيقة والبحث عنها في زوايا الكتب
وأدراج المعرفة وفضاء التأملات!!

فكان التأمل في الإنسان.. في تكوينه.. وتشكل سلوكه
ووعيه.. وإدراكه لما حوله.. يأخذني لأعود له قليلاً.. وأسأل..
لماذا كل هذا التحول..؟؟ الإنسان يأخذ مكان الآلة والآلة تأخذ
مكانه، الإنسان يتلاشي.. يتوزّع وهماً على جهات لا معنى لها
ولا نهاية لحدودها.. الإنسان ينشطر.. يتشظى كالوهم..
ويحترف القتل.. لنفسه وللآخرين، يتنازل عن روحه.. ويعلب

حواسه... يَحترق الصمت بضجيج وصراخ يستدعي الموت من آخر النهايات.

الإنسان يحترق في الأمكنة الباردة.. ويثلج مشاعره في احتراق دنيوي لا آخر له.. ينصهر في الجسد كله، يستهلكه كله... ويعتمد عليه كله.. ويحيطه بروح الأثير ذي الصلاحية التي أنهكتها المادة... وذوّبتها تفاصيل الشر وخاضت معها الأرض كل حروب الدمار.. فكان بتكوينه الحديد أوتوماتيكياً.. وذرياً.. وعضوياً.. ونيتروجياً وتقنياً وكهربائياً ونووياً استولى على نفسه، حتى استهلكها رغماً عنها، لتذوب في وحل الانفصال عن معانيها والخروج عن مساراتها المضيئة، وتأخذ من لون العتمة مقراً لها.. متنازلاً عن طاقاتها ونورها الممنوح لها إلى آخر الوقت، قال سبحانه: ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (سورة الروم، الآية 59).

أقرأ.. أتصفح العبارات والحالات.. والوجوه.. وأتأملها.. أسأل لماذا.. نقتل ونتقاتل.. ننهي ونُنهي.. نمحو ونُمحي.. نصرع ونُصرع.. نسحق ونُسحق.. ونختار من أرواحنا سهاماً نطعن بها الحقيقة والوعي ونمحو بها لون البراءة... ونخيّط بإبرتها أحداق الخير، كي تظل بصراً مقلوباً... وبصيرة مقلوبة... ومكوّناً مشوهاً بالعداوة والبغضاء.. والحقد والحسد والاحتقار والإهانة والتعذيب والتهميش والسخرية.. فكأننا.. نتنازل عنّا وعن الأخلاق التي هي أدويتنا في جحيم هذا المرض... وقناديلنا في ليل هذا الانحدار السريع نحو هاوية الزمن.. فكأننا نثير الشفقة

علينا.. وندعو علينا بالانطفاء والتناثر في التيه والذهاب إلى حيث لا جهة أو قلب..

تتكاثر أمراضنا وتنتشر العدوى.. تكثر أضرارنا... وتنتشر الوصاية علينا بلا فائدة.. فترك إيماننا ونهرب للمركبات والمساحيق والعقاقير والتجارب.. متناسين أننا هنا.. في الداخل.. في أعماقنا... متناسين أن العالم هنا.. وأن الداخل هو الخارج بكل قيمه ومسبباته ومكوناته ومؤثراته.. متناسين أن العلة هي العلة والدواء هو الدواء.. وأن ما أعطانا إياه الدين من معان... هو المادة الحقيقية الفاعلة القادرة على إزالة أورامنا وآلامنا وأوهامنا وأمراضنا الكثيفة.. التي ظهرت في فجوة الرحيل عن وعينا وإيماننا.. قال تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (سورة الروم، الآية 41).

الدواء في الكلمة

فانوس: الطاقة تتشتت وتمرض حينما تخرج عن مسارها!!

قلت في نفسي، وأنا أسير في ذلك المكان الشاسع، سأستخدم هذه الكلمة بصيغة تناسب ما تربيت عليه من تعاليم دينية، فهي ليست ملكاً لأولئك الذين استخدموها استخداما ينافي الحقيقة ويتعارض مع طبيعة الخلق - سأستثمرها في توثيق الجانب المشرق للعلاج الفكري بالكارما إسلامياً والنابع من كون السوء يعم حياة الإنسان بسبب بعده عن الله ومخالفته لقوانين الطبيعة.. توقفت عن الكتابة والتفكير كي لا تتزاحم الأفكار وتعيقني وكي أترك لهذه الفكرة فرصة التشكل حين عودتي إلى البلاد.

واصلت الكتابة.. وكتبت: ننسى أننا نمرض من الداخل، ونتعافى من الداخل.. نتأثر من الداخل... ونؤثر من خلال الداخل.. نصل للآخر من خلال ما نصل إليه.. ونسمع الآخرين الصوت... عبر ما نسمع من أصوات... والحياة هي العالم المتراكم في زوايا أنفسنا منذ أمد طويل.. في آيات القرآن.. في الأحاديث... في الإيمان والأذكار والصيام والصلاة والصدقات

وكل التعاليم والعبادات.. أسرارنا التي لم نكتشفها... وأبعادنا التي لم نصل إليها... وحقيقتنا التي لا تزال غائبة عن أكثرنا.. في الأخلاق التي جاء بها نبينا في رسالته العظيمة (ص) وجاء بها كل الرسل من العلي القدير... كل النور والشفاء والعافية والوقاية.. والخلاص والانعتاق من ألم المادة وزحام الحياة الخانق والمميت.. في الآيات نور الرحمة وأبعاد الشفاء... وسر التكوين والكون والمُكوّن.. فيها الماء العذب والدواء الشافي والسر المضيء لصحة الصدور وتعاليم الحياة التي تسعى للحياة.. والإنسان الذي يبحث عن الإنسان والصوت الذي يأمل في نبرة تخلصه من صمت البلادة والانطفاء..

في الكارما.. تشير الشموس إلى تلك الآيات والأحاديث والأذكار والأقوال والمواقف والتجارب التي تمتد منذ قرون.. إلى هذه الروح التي لا تزال ساجدة في الخشوع.. محلقة في سماء الرجاء طلباً لكل المعاني وحقيقتها.. والتي حينما أضاعت طريقها فقدت كل شيء... وأضاعت كل نور ورحمة وهداية وشفاء..

في الكارما.. أقرأ تجربة فريدة.. وممارسات طبية إنسانية خارقة، تجعلنا نؤمن بعمق ديننا وبشمولية نوره ونفاذ بصيرته إلى كل الأبعاد.. فالمعرفة واحدة والحقيقة لا تتجزأ.. ولا تصنّف ولا حصر لها في أي زاوية أو معنى..

من هذه القراءة والممارسة للكارما.. وأنا أشتعل وأتكون وأجمع كل طاقتي وقواي ومفرداتي القليلة.. لأمد يدي للجهة العالية كي آخذ لها رأس هذه الفكرة المضيئة كالشمس في...

وأربطها بقمة النور وعلو الحكمة.. أقرأ فيه الحكمة ديناً ناصع البياض، شاهق العبارة، محاطاً بهالة الإبصار، التي لا تحد من سطوعها المسافات أو الديانات، فيؤلني نومنا.. يؤلني صمتنا وتعاملنا معنا.. ومع الحقيقة المشرقة حولنا ببلادة وصمت.

في موضوعات (الكارما).. (تشخيص الكارما، التطهير الروحي، الارتقاء الروحي... إلى آخر هذه السلسلة من الأبعاد، أقرأ الطبيب الذي ترك المعالجة العضوية واتجه إلى المعالجة من خلال التنقيب في نفوس المرضى عن أسباب الأمراض الروحية، ليؤكد على أن الأخلاق التي دعا إليها الإسلام هي الحقيقة.. هي الكارما، هي الكون الذي تسبح أطيافه بحكمة بالغة التأثير.. فيها الدواء وفيها المعنى المكتمل للحياة وفيها التعبير الدقيق عن علاقة السلوك المعنوي والمادي وهي التي تعني (قانون النتيجة.. والسبب) وتفصل العلاقة بين ما تقدمه وما تحصل عليه.. ما تأخذ وما تعطي.. ما تراه وما تريه، ليكون الأساس الفكري الذي تبني عليه أركانها هو الإيمان الكامل الصادق بالله.. الحب الحقيقي لله.. وليبقى هذا الحب وهذا الإيمان هو السبيل الوحيد للخلاص وللقضاء على كل داء.. والتخلص من كل داء والحصول على كل معنى للحياة..

في الكارما.. تجارب الطب الباراسيكولوجي (ما وراء حسي)، في علاج أمراض متنوعة وحالات مستعصية وممارسات لا تفسير لها.. علاج لا يتم بالإبر ولا العقاقير ولا بالعمليات.. وإنما بإعادة تشكيل كيمياء المعلومات الداخلية... وتنقية الروح

وتطهير النفس من أعمالها السيئة وما ارتكبتة من ذنوب تجاه الآخرين.. وما لها وما عليها... ودفعها إلى طريق الله ومعرفته والاتصال به والتواصل معه والصلاة طلباً لرحمته وغفرانه.. رغم ما كان لهذه الصلاة من معنى أو هيئة... وما كان للدواء عنده من أسلوب أو طريقة.. ولكنها في النهاية تقودنا مرة أخرى إلينا.. إلى ما يحمله ديننا من حقائق أعظم... وتفاصيل أوحده وأشمل... لأننا وعلى ما جبلت عليه أنفسنا كبشر... لا نؤمن إلا بالمادي والملموس... ولا نتفاعل إلا مع المرئي والظاهر... كي يتضاعف إيماننا.. فأثر الصدقة على الشفاء نجده في ديننا... ونراه هنا عبر (الكارما) صورة واضحة ومجسدة مادياً.. وأثر الاستغفار أيضاً يتشكل أمامنا ملموساً.. فنرى علاقته بدمائنا وأرواحنا.. وهو عنق عبادتنا الذي لم نتنازل عنه يوماً... ونرى ما للصلاة والصيام وبقية العبادات، من فعالية في الشفاء من الأمراض وتجاوز مرض الروح وقذارتها والخروج من ذلك الإحباط والانسياق خلف شهواتنا ورغباتنا، التي هي أسباب كل مرض معنوي ومادي.. ينعكس على مرض الجسد وأعضائه..

فالكارما.. (قانون السبب والنتيجة).. العمل وجزاؤه.. التي تخرج من عنق الإسلام وتعاليمه، تؤكد على أهمية أخلاقنا تجاه غيرنا.. وسلوكنا مع محيطنا.. وعلاقتنا الكونية والمعلوماتية بالآخرين.. وبالأشياء من حولنا.. فالمرض هو لغز الجسد والروح.. وهو الفجوة بينهما.. هو المسافة التي تفصل بين كونك المادي وكونك الأثيري.. بين شكلك ومعناك.. وكلاهما

يؤكد أن هذين الطرفين مرتبطان ببعضهما، متحدان ومنفصلان..
فحينما تضطرب الروح يتأثر الجسد.. وحينما يضطرب الجسد
تتفاعل الروح.. وهذا ما يحدث حينما تكون أخلاقك مشوهة..
أو مضطربة، فإنها تنقل هذا الاضطراب إلى جسدك وأعضائك
كلها، والإنسان يتلقى عقوباته جزاءً على ذنوبه شخصياً في
حياته ويدفع لقاء ذلك من صحته أو من صحة أولاده على أبعد
الحدود. غير أنه وعلى المستوى الحقلّي لا يوجد أناس بل توجد
أفكار تزيدها الأخلاق العالية إشراقاً وحيوية.

المرض والأخلاق..

لقد دعا الإسلام للارتقاء بالسلوك في التعامل مع الآخرين (الدين المعاملة).. ودعوته للأخلاق ولصيانة العلاقات بين الناس، هي دعوة لحفظ نفسك وصحتك وحالتك أولاً، ثم حفظ صحة المجتمع والناس أجمعين.. لأن كل شيء مرتبط بالشيء الآخر وكل عنصر في هذا الكون له علاقته بالعنصر الآخر، وكل هذه العناصر تتبادل المعلومات فيما بينها... وتتأثر وتؤثر ببعضها، وتتفاعل باشتباك حميمي... مرئي وغير مرئي، حتى بين الكائنات الحية وغير الحية.. وكل شيء حي.. وكل شيء هو جزء من هذا الكون وهذه الحياة.. فحينما تحتقر... وتهين... وتشتم... تنتقل لك كل هذه السموم فوراً... حينما تصطدم بمرآة الآخر.. تعود على شكل حالة مرضية... على شكل اضطراب... ينتشر في الزاوية التي لها علاقة بما فعلت... أو قلت... داخل جسدك.. ولعل الحديث عن الكارما هو الذي يحدد بدرجة ما كان الإسلام يدعوه.. في تنظيمه للعلاقات والمشاعر والأخلاق.. وجعلها أساساً للدين وإطاراً للحياة والمواقف بين الناس، فنحن ننظر ونبحث عن الأخطار من حولنا، والخطر الأكبر موجود بداخل هذا الإنسان الذي حمل أمانة أبت السموات والأرض أن تحملها.

فحينما يعاني الناس من الأمراض.. يأخذهم الألم للاتكال على أي عنصر جزئي ويتناسون أو ينسون الكل وهو الخالق البارئ المصور، الذي كانت لأسمائه الحسنى فضاءات الدعاء.. وأنوار الاستجابة بأمره في قوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ وفي قوله عز وجل: ﴿فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ سورة البقرة.. ليشكل الوعي بالصورة الكلية، بالعلاقة الكلية التي تحكم النسيج المتكامل للكون وعلاقته ببارئه.. وترابط عناصره واتصاله بها من جهة، وبه من جهة أولى، حينما خضعت لقانونه ولقانون خلقه وإبداعه في خلق هذا الكون ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ بحيث كان لكل عنصر دوره وصورته وفاعليته وطبيعته وتكوينه وهيئته وتأثيره ولكل طبيعة صيغتها وترابطها.. ولكل ذرة اختصارها لمحيطها.. فكانت صورة الإنسان وهو سيد الكون، أكثر تواضلاً مع هذه العناصر وتأثيراً عليها وتأثراً بها.

فحينما تنقطع، لا يمكنك أن تصل.. وحينما تخالف قانون بقاء وعمل هذه العناصر.. تبني انفصلاً بينك وبينها وتبدأ بالتلاشي.. تتلاشي حقيقتك وتغيب صورتك وتتجه طاقاتك نحو الانطفاء.. ونحو النهايات التي تأخذك إلى مرض أو إلى عقدة وتبدأ القوانين تتركب في داخلك معادلاتها.. وتنشر في روحك وجسدك حياة بديلة.. لها لون الهزل.. وحرارة المرض وحقيقة الانقطاع التام للخلية عن محيط النور والعافية وعن فضاء الحياة والنبض الذي تكونت عليه وتشكلت على حرارته.. تمنعه حرارة

المتعلق بالأرض.. بالمادي.. بالهوائي والارتباط بالقانون المراءوغ
للعلاقة بين الأشياء، اللى غيّرت أماكنها وخالفت مسار
وجودها، فدفعتها للسفر فى طررق العتمة.. وأبعدتها عن النور،
بالبعد عن الله.. والبعد عن قانونه وشرعته «وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ
ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا».

والإنسان حىنما فقد الحب.. فقد الصلحة.. ففى وسط
المخالفات الكثرة اللى ىرتكبها الناس فى حىاتهم الیومفة یوجد
أعظم ما ىمكن أن یقترفه الإنسان بحق نفسه وبحق الآخرىن، ألا
وهو قتل الحب فى ظواهر عدة مختلفة ومتبافنة.. وهذا الخطر
ىكمن فى عدم فهمنا للعالم، والحوادث والمصائب اللى عادة ما
تكون نفة لروحانفنا غیر المتطورة.

الشفاء بالرغبة

فانوس: توازن الكون ينشأ من توازن المخلوقات...!!

إن قانون العدل الإلهي في البقاء والاحتفاظ بالصحة والشفاء من الكوارث والأمراض باقٍ إلى يوم القيامة، ومن يخالف هذا القانون، لا بد له من العودة، كي يمكنه التواصل مع أسرارهِ والتوجه إلى الله والتنازل عن المنطق البشري الذي أصبح سبباً في هلاك الإنسان كفرد وهلاك المجتمعات.

والإنسان يمكن أن يقاوم الأمراض ويحتفظ بصحة جسدية ونفسية دائمة، من خلال وعيه وممارسة هذه الوعي كفعل، بما حمله التوجيه الرباني من قوانين مرتبطة بالأخلاق، لتنسجم عناصر الكون فيما بينها والتي يعد الإنسان أهم عناصرها، وقد نُهي الإنسان عن الظلم والحقْد والكراهية والاعتداء كذلك نُهي عن ظلم النفس الذي يؤدي إلى ظلم الآخرين، لأنه بالرجوع إلى مسببات الأمراض المستعصية كالسرطان والقلب والإيدز وغيرها عرف العلماء أن من مسبباتها الرئيسة، الممارسات المعنوية للإنسان ونواياه وطريقة تفكيره، وما فعله أحد أصدقائي الذي أصيب بالسرطان وشفى منه، هو ذهابه إلى مكة المكرمة والبقاء

فيها لمدة شهرين عند البيت الحرام، وحينما عاد ذهب للفحص استغرب الأطباء أنه لا أثر للنتائج السابقة حول مرضه بالسرطان، وعندما سُئل قال: (لم أفعل شيئاً سوى أنني ذهبت للاستغفار وطلب السماح من الله وبدأت في تغيير تفكيري هناك وتنظيم مشاعري الداخلية، حيث كنت سلبياً تجاه نفسي وتجاه الآخرين وكنت أسير عكس قوانين الطبيعة في أفعالي وتصرفاتي وشافاني الله والله الحمد من كل هذا)، مما يؤكد أنه علينا أن نغير أنفسنا داخلياً كي تتغير صحتنا ويتغير العالم من حولنا.

والإنسان الذي يريد أن يخلق أو يصنع لنفسه فضاءً صحياً يعيش فيه وتمتد حياته طيبة زكية نقية، عليه أن يتصور مستقبله بهذه الطريقة كي يمكنه أن يجنيه، وهذا يؤكد على أن للنوايا والتصورات الداخلية علاقة في بناء حياة الإنسان.

وللحصول على السعادة الحقيقية، علينا أن نتنازل ونفقد السعادة الدنيوية في أقرب فرصة؛ فالشعور بمحبة الأشياء في الله هو أهم من الحياة نفسها، وهذا ما يجعلنا نحفظ بصحة دائمة، وكما يقول أحد العلماء - إن المجتمع الذي يعلن أن هدفه الأسمى هو السعادة البشرية، محكومٌ عليه بالاندثار السريع أو البطيء، فقوانين الكون تعمل بشكل متشابه على مستوى البشرية جمعاً وعلى مستوى الإنسان الواحد، فالمؤمنون يبدأون أي عمل بالصلاة التي كانت دائماً خير مساعد لهم في تذليل الصعوبات والمحافظة على الفرح والحب داخل النفس، فالحب تجاه الآخرين والتواضع يجنب الإنسان أمراضاً كثيرة، فالرضوخ والكسور

وفقدان الأطراف تعود إلى العجرفة والتكبر لأنها تقديرٌ قاسي للناس الآخرين والشعور بالتفوق عليهم، قال تعالى: ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ (سورة لقمان، الآية 18)، فالإنسان يمرض انطلاقاً من معتقداته وأفكاره وتصرفاته، كما أن متعة الحياة وملذاتها والانغماس بها تسلبنا الطاقة إذا قمنا بتقديسها وجعلها هدفاً سامياً لنا، ويشير أحد العلماء إلى أن مرض الإيدز، سببه الحقيقي نفسي بالدرجة الأولى، لأنه نتاج هذا الانغماس والوصول إلى درجة فقدان أي رغبة يمكن أن تشعره بالمتعة، نتيجة وصوله إلى رغبات مادية نهائية، ما يؤدي إلى ضياع طاقة الحياة وظهور الشذوذ الجنسي والأمراض.

ونحن نعرف أن الانفعالات الإيجابية والشعور بالارتياح والتواجد في بيئة هادئة مطمئنة، يعيد للجسم شبابه ويحسن من عمليات الاستقلاب التي تساعد على تجاوز الأمراض، فحب النفس والآخرين، من الأدوية الفعالة في مواجهة المرض وتحسن الصحة، وأي عبادة لا بد أن تتم ليس من أجل تحقيق الرغبة الدنيوية بل من أجل الوصول إلى محبة الله والشعور بوجوده كي لا تكون النتيجة عكسية.

والكارما تدعو إلى ممارسة كل فعل معنوي كالغضب والمشاجرة بشكل سطحي، لا يتجذر في الداخل ويكون عميقاً، ويؤدي حينها إلى الأمراض، فالتخلص من الغضب وآثاره، يجب أن يكون عبر المسامحة وليس عبر كبت هذا الغضب في النفس

"والحب يتطور ليس في انعدام الصدام بين الناس بل في تخطيه بنجاح"، وفي وقت المرض، تأتي دفقة الحب الربانية لتنقذ الإنسان مما هو فيه، عبر هذا التطهير.. وهذا ما جعل العلماء يقولون أن المرض هو تطور لروح الإنسان ومساعدة على تغيير المسار الخاطيء، وتدعو الكارما أيضا إلى التخلص من حب السيطرة والقيادة وكذلك الغيرة والتكبر لأنها من محاور الأنا البشرية وبالتالي لا بد من التحكم بها ومساعدتها على عدم تجاوز مستوى الخطر.

ودائما كنت أتأمل الآية الكريمة ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ (سورة الشعراء، الآية 80)، ويتولد لدي شعور بأن المرض هو نتاج بسبب الإنسان نفسه والشفاء نتاج رباني، على الرغم من أن كلاهما بإرادة الله، إلا أن الإنسان بأفكاره وأفعاله هو الذي يصنع حياته وطبيعتها، فالمرض من ملامح هذه الحياة التي يصنعها حينما ترك الله له حرية الاختيار، مبيناً له النتائج، لذلك قال الله عز وجل "مَرِضْتُ"، ولعل هذا التفسير يكون قريباً من المقصد الإلهي بهذا الشأن، كما أن على الإنسان أن يرضى بكل ما يصيبه ولا يندم على ما يفقده من صحة ومال وجاه، لأنه في طريقه إلى ما هو أسمى وأعلى وهو الشعور بالسعادة تحت ظل الله ونوره ورحمته ولذلك قيل بأن التوجه إلى الرب هو القبول بتحطم ما هو إنساني من أجل ما هو رباني، وهذا ما ساعد في معالجة الكثير من الأمراض في الغرب، سواء أمراض الرجال أو النساء وسواء الأمراض المزمنة أو البسيطة، كذلك تخطي

مشكلات الحياة اليومية"، فعلينا أن نجاهد كما يقول الفلاسفة: ليس ضد مشكلاتنا بل ضد أنفسنا، "وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون"، فالحصول على الحياة لا يمكن أن يتم، إن لم يسبقه شعورٌ بالاستعداد لفقدانها، في إطار الإيمان وحب الله، وتدفق الطاقة في جسد الإنسان وفي نفسه لا يأتي إلا عبر إدراكه لهذه القوانين الدقيقة في تحمل المصائب وقبول الانهيارات والفقدان والبعد عن ظلم النفس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه، حتى الشوكة يُشاكها).

وإذا كان الطعام والجنس حاجات فسيولوجية مهمة بالنسبة للإنسان، فإن الحصول عليها بشكل أكبر من الحاجة، يؤدي أيضاً إلى اختلال التوازن سواء المعنوي أو المادي، وقد يؤدي ذلك إلى الأمراض النفسية والعضوية ونحن نعرف أن الطعام كان سبباً لكثير من الأمراض وكذلك الجنس، لأنهما تركيزٌ على الحياة والرغبة في البقاء.. وإذا زاد هذا التركيز وصل الإنسان إلى مستوى الخطر، لذلك قال أحد العلماء: إذا كنا نأكل بنهم ونمارس الجنس بنهم وشراهة فإن ذلك مرضٌ مؤكدٌ في المستقبل، إن ضياع الطاقة سيفوق الحصول عليها، خاصة إذا مارسنا كل هذا في ظل غياب الحب والمشاعر الإنسانية، قال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (سورة الأعراف، الآية 31).

الروح ومرض الجسد..

عقد الكارما.. هي عقد الأخطاء.. عقد اللا أخلاق.. وترتبط بالدرجة الأولى بأخطائك تجاه الآخرين... الكذب والخداع والاحتقار والإهانة ويحتويها الظلم الذي هو ظلمات يوم القيامة.. ولعله ظلمات في الحياة أيضاً.. والظلمات هي الغياب التام للنور والغياب التام للحياة.. فهذه الأخلاق، حينما تفقد حقيقتها وبريقها.. تصنع انطفاءً واسعاً.. وتنشر الظلمة في كل أنحائك وزواياك.. وهي المرتبطة أساساً بالكيفية التي تكونت بها عناصر الكون من حولك، لأنها تقوم على النور وتنبع منه.. النور الذي في داخل كل مخلوق.. نور الله وروح الله (ونفخنا فيه من روحنا).. وهذا يفتح للحقيقة مسلكها.. الذي يشير إلى أن الصورة المشرقة الكونية والنور الفطري الذي في داخلك.. حينما تخالفه وتناقضه وتسير عكس اتجاهه، تحصل على ما هو عكسه.. وتشعر بفقدان أشياء كثيرة.. تشعر بفقدانك أنت، حينما تفقده أولاً.. ولكن عندما تكون أعمالك وأخلاقك وسلوكك مستجيبة لما يراه أو يعمل به هذا النور من حقائق وإضاءات، تبدأ بالحصول على طاقته.. وتمتلك ما به من مقومات وملامح وحياة لا نهاية لها

ولا مرض ولا خلل.. وعندما تسبح في هذا الملكوت العظيم مستسلماً مؤمناً موقناً مطمئناً... تدخلك كل هذه الحالات وتغرب منك ما يناقضها، تكون هي السبب الأول في تكوين المرض داخلك.

فلا تترك الخارج يناقض الداخل.. ولا تخالف حقيقة النور هذا.. وطبيعته.. كن خليفة هذا النور.. والصورة الصادقة لهذا الوعي.. ولتلك القدرة النابضة بكل معنى للوجود.. كن الوجود الحقيقي.. البعد الحقيقي لمشهد علاقتك بالله أولاً.. ثم بنفسك.. وبالأخرين... بالمحيط بكافة عناصره، قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (سورة النور، الآية 55).

وإذا كان الإنسان يهاجم ويعتدي من تلقاء نفسه وبنفسه، لأن أحد أهم القوانين الأساسية في الكون، هو عدم إلحاق الأذى والضرر، حتى ولو كان ذلك فكرياً، وهنا تكون الخلافة الحقيقية، فعمارة الأرض ليست بالبناء والمال وإنما بالأخلاق والطاعات..

والسدين الإسلامي، قام ويقوم أساساً على هذه العلاقة، بين الخير وجزائه وبين الشر وعاقبته.. أي أن الكارما، هي أساس البناء في الرؤيا الإسلامية لطبيعة الحياة وعلاقة الإنسان

بنفسه وبالآخرين وبالعالم كله.. وما الجنة التي وعد الله بها المؤمنين إلا رمز للجزاء الحسن وللثواب العظيم، الذي يرجوه كل مؤمن عابد ليناله في الدار الآخرة.. والوصول له يأتي من خلال أمرين هامين هما: (العقيدة الصحيحة) أي (النية القلبية).. تجاه الخالق من جهة وتجاه المخلوقات كلها من جهة أخرى.. والنابعة من داخل الإنسان، و(العمل الصالح) بكل أبعاده والذين ينعكسان بدورهما على حياة الإنسان الحالية أيضاً، من خلال أثرهما الإيجابي على النفس والجسد وطبيعة الحياة.. وبقاء الإنسان في حالة عبادة وتواصل مع الله ورجاء التوبة، يؤثر أيضاً على صحته في الحياة الدنيا "فعندما نفكر بأحد ما على سبيل المثال، فإنه ينشأ جسر طاقي ما بيننا وبين ذلك الشخص، الذي نفكر به، ولذلك فإن الفكرة السيئة تعتبر هجوماً بالطاقة وقد تسبب الضرر والأذى" فكثير من الآيات في كتاب الله تقوم على إيضاح العلاقة بين ما يقدمه الإنسان تجاه نفسه، من جهة وتجاه الآخرين من جهة أخرى، ويعني ذلك أن العمل الصالح لا بد أن ينطلق من بعدين مهمين هما.

(الأول): العمل الصالح تجاه النفس (الدعاء - الصلاة -

الصيام - الخ... الخ)

و(الثاني): العمل الصالح تجاه الآخرين وتجاه العالم المحيط

(الزكاة - الأخلاق - الصدقات - عمل الخير - صلة

الأرحام...).. وهذا ما ركزت عليه التعاليم الدينية، بحيث

يكون التكامل بين هذين البعدين وغيرهما من الأبعاد التي نشعر

بها ولا نلمسها، جذوة تشعل نور الطمأنينة في صلة الإنسان المؤمن بربه... وما نعرفه من خلال فهمنا لديننا فيما يتعلق بعلاقة الإنسان بالآخرين، أي ذنوبه تجاههم.. أهانتهم - أخذ أموالهم - ظلمهم - محاربتهم ظلماً -... الخ)، يساعدنا على فهم ما تقصده الكارما في قيامها على قانون النوايا الأخلاقية الإرادية، أو ما يرتبط بعلاقة العمل وثوابه، أو بما يتعلق بانعكاسه على الإنسان الذي يرتبط به.. وهذا ما أكدته كتب هؤلاء الأطباء ومحاضراتهم والحقائق التي عرفها العالم، من خلال ممارستهم لهذا العلاج (ما وراء الحسي) عبر تفتيشهم في الأرشيف النفسي والسلوكي للمرضى، الذين يعانون من أمراض جسدية، حينما وجدوا العلاقة الدقيقة بين أمراض هؤلاء وما يعانونه وبين سلوكهم أو أفعالهم السيئة تجاه الآخرين، بنوايا سيئة أيضاً.

ومن هنا، كانت كافة أبحاثهم والحالات التي عالجوها، مؤشراً مضيئاً لعظمة هذا الخالق.. ولشمولية هذا الدين واحتوائه للقوانين التي تنظم العلاقات بين عناصر الكون الحية والجامدة الساكنة والمتحركة.. الواعية وغير الواعية ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ﴾.. حينما ربط الله سبحانه هذه العناصر بخيوط دقيقة ومتينة، يمكن رؤيتها من خلال الوعي بما واستيعاب وجودها واثار تفاعلها فيما بينها، حتى استطاع العلم الحديث أن يثبت التأثير العميق للروح على الجسد وللجسد على الروح.. وللإنسان على الطبيعة وللطبيعة على الإنسان...

وللإنسان على ممتلكاته وأدواته وهذا ما كان يدعى دوماً بالحقل المعلوماتي لعناصر الكون، أي أن الكون يحتوي على هذه العناصر بمعلومات منظمّة لها.. وكل عنصر يحتوي على عدد من المعلومات التي يتبادلها ويستخدمها في علاقته مع العناصر الأخرى، أي أن الأشياء لا توجد بشكل عبثي ولا يعني عدم رؤيتنا لعمقها أنه لا دور لها ولا فاعلية.. قد تؤثر أكثر الأشياء دقة وأكثرها صمتاً في علاقاتنا بما حولنا أكثر من تأثير العناصر الكبيرة.. وهذه حكمة الخالق الذي ضرب لنا الأمثال بأصغر الأشياء حجماً وأقلها تأثيراً.

ومن مسببات الصداع الكثيرة، تمنّي الشر للآخرين والذي لا يأتي من خلال التمنّي المباشر فقط، ولكن من خلال تخيل حدوث مكروه لمن نحب مثلاً، ففي هذه الحالة نستدعي التعاسة والشر. ويأتي الصداع أيضاً من خلال التركيز على المستقبل والاعتماد على القدرات الخاصة والدहन، ومن خلال الإساءة أيضاً، والتي تعد أكثر المخالفات انتشاراً في قوانين الكون وتؤدي إلى أمراض ومصائب مختلفة في الحياة، وأشدها خطراً حالات الاستياء من المقربين، فالانفعال والغضب على الناس، ليس إلا محاولة للهجوم بالطاقة، ليس على إنسان محدد بل على الكون، حيث يتسبب بظهور التشوهات في الأبنية الحقلية، فالكمية الكبيرة من الأمراض تأتي نتيجة جهل الناس بمدى خطورة ما يلقونه في الطبيعة من نشاط روحي قوي، أو ارتفاع مستوى السعادة والعشق، أي عندما ينشط المستوى الطاقوي عند الإنسان بشكل حاد وتزداد الأفعال والأفكار السلبية"، فالعدوانية العالية والشعور بالحقد والكراهية، يمكن أن يؤدي للإصابة بالقرحة المعدية أيضاً، وبخاصة عندما تنتقل هذه الحالات من الإدراك إلى الضمير.

وأرى من خلال تأمل ممارساته أن هناك علاقة بين الطاقة الداخلية وما يحدث للإنسان، وهذا يتضح أكثر في كبت الشعور بالإهانة وتجاوز المدى الطبيعي لفترة الاستياء التي تتسبب في اضطرابات داخلية بيولوجية ونفسية، ويمكن أن يقوم الشخص المستاء بالتخلص من هذا عبر البكاء أو الضرب أو الصراخ وغيره، بحيث يتجاوز المنعطف الصعب، حتى لا يتأثر بيولوجياً، والتسامح يعد محورا من محاور العلاج هنا، "فلكي لا تقضي على الصديق يجب العفو عن العدو"، فإذا أساء لك أحدهم، أطلب العفو له، ليكون التعاون في تنظيف الكارما فعالاً، ولعل أكبر ذنب يقترفه الإنسان في حياته هو قتل شخص آخر وربما يكون القتل من خلال المشاعر وهو أشد خطورة على الطرفين.

يقول: س.ن. لازاريف في تحليله لعلاقة العلاج بالكارما بما يفعله السحرة والمشعوذون: وحول قيام السحرة والمشعوذين باستعمال طرق مختلفة في التأثير، ومن خلال التأمل العميق فهمت أنهم لا يرون الكل بل الجزء الأصغر وأنهم يعالجون الطبقات الدنيا من الحقل والجسد ويلقون بكل التشوهات من الجزء إلى الكل، وبهذا الشكل يعد عملهم تهرباً وتسويقاً للمرض. وبخلاف المعالجين المتدينين الذين ارتقوا بأخلاقهم العالية وسلوكهم السليم إلى إدراك ورؤية الأسباب والعلاقات التي تربط قوانين الحياة مع بعضها البعض، حيث رأوا الكل، بينما يعمل السحرة في مجال هابط، ولذلك فإن مخالفاتهم تتجمع وتتراكم ليحاسبون عليها لاحقاً في حياتهم.

ويقول: أجد صعوبة في علاج الأنانيين والمتغطرسين والمهوسين بجمع المال وبالثراء، لأنهم محجوبون عني بالشك والارتياب وعدم الإيمان، فأفعال هؤلاء تمزق الجسد ومع هذا الجسد سوف تموت الخلية أو تظهر المشكلات، فالأنانية ليست إلا محاولة لا نهائية لوضع الأيدي على المصالح، والشخص الذي يفكر بنفسه فقط يحاول تدمير الكون أو تدمير نفسه كمرحلة أولى، وغالباً ما يظهر ذلك عبر مرض سرطان الرحم أو الثدي أو الصداع المزمن، ولا يتم تطهير أو حل ذلك إلا بتنظيف الكارما من خلال الابتهالات أو الصوم أو غير ذلك من قنوات الرجوع إلى الله وكذلك إعادة النفس إلى المسار المناسب في العلاقة مع العالم، وقد يساعدك ذلك أما على تجاوز المرض أو على تحمله، لأن الطريقة الوحيدة في المحافظة على الآلام تتمثل في نزاهة وترقي الروح ونقل نقطة التركيز من الجسد المعذب إلى الروح. وتحدث هذه العملية الذاتية تلقائياً، ليصبح الإنسان المعذب أكثر روحانية، قال تعالى: "إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"، فالدين وبمفهومه الواسع والعميق قدم خدمة لصحة الإنسان أكثر مما يقدمه الطب والممارسة الأشد خطراً على حياة الإنسان هي معالجة آلامه المرئية من دون إزالة سببها الرئيس، ودفعها إلى الداخل دون القضاء عليها، والإنسان الذي يبدأ يومه بالدعاء لنفسه وأهله وأقاربه وأصدقائه بالصحة والرزق والصبر يحمي نفسه ويحاصر مخالفاته للقوانين.

ويمكنني هنا أن أوضح كيف يمكن أن تؤدي الأخلاق دورها المناعي، حسب فهمي لقوانين الكارما، حسب لازاريف،

بالإشارة إلى مسألة الإيمان وتوفير الطاقة الإيجابية من خلال السلوك الذي يعبر عنه وتوفير المناعة من خلال الفهم العميق لقوانين الكون وسنن الله فيه وكذلك نقل التصرفات والنوايا إلى المستويات العميقة، كي لا تكون سطحية وذات تأثير سطحي أيضاً، "فالإنسان الذي يعتقد أن الأدوية والطرق السحرية هي التي تنقذه هو إنسان مريض. والحماية هي مراعاة وتنفيذ قوانين السلوك الأخلاقي العليا"، كما يقول سيرغيه، وهذا لا ينفي أن تكون الأدوية وسيلة ناجحة للعلاج، ولكن انطلاقاً من هذه الرؤية وجعلها أرضية رئيسة للعلاج، فالأمراض التي كانت تنتقل من عضو إلى آخر، أصبحت تنتقل الآن من العضو أو الجسد إلى الروح أو إلى المصير، والطبيب الذي يتمتع بروحانية عالية، يستطيع أن يعالج الجسد والروح معاً، سواء بالأدوية أو الوخز أو الحكمة أو أي وسيلة تمهد إلى البحث عن عمق المرض وأسبابه. ويمكن الإشارة إلى أن وجود المرض ومحاولة معالجته أمران مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، لأن التوازن في الكون يتحقق من خلال هذه الثنائية، وتعمل الأمراض أيضاً على تحقيق التواصل للإنسان مع الكون، من خلال دعوته للتطهير ودفعه لإيجاد طرق أفضل للتفكير والعيش والبحث عن أسباب علاج جذرية، والله عز وجل خلق هذا لتكون روح الإنسان تواقّة له وتسعى للعودة إليه باستمرار وتبحث عن أفق الحياة المناسب، من خلال توعيته بالمرض وتنبيهه بأي خلل يتعرض له.

الإساءة والهرض

فانوس: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه)

تؤكد أكثر الآيات في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة على حقيقة العلاقات الإنسانية ومدى سرعة انتقال الشتائم والسب بين الناس، وكيف يمكن للشتيمة أن تعود لصاحبها أو اللعن وغيره، حيث يؤثر الإنسان السليم في تفكيره والسليم في روحه وتصرفاته، على الحياة من حوله وبالتالي يمكن أن يصبح نطاق الأمراض ضيقاً جداً، لأن الحب الذي هو الرابط الحيوي الحقيقي لعناصر الكون، بصفته مادة فعالة لا تنتهي، هو السبيل الوحيد للوقاية من أي مرض.. ويمكن للحب أن يكون مضاداً للأمراض، فالغيبة التي حرّمها الإسلام، هي الحد الذي يمكن أن يصل إليه السلوك السيئ، لينتج مرضاً خالصاً، وتكويناً واضحاً للنتيجة الكارمية السيئة، من خلال الأثر الذي تحدثه لصاحبها في نقلها لكافة الإشارات السالبة لذلك الشخص، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا

أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ
وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا
كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ
بَعْضُكُم بَعْضًا أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (سورة الحجرات،
الآية 11-12).

إن إبداء الآراء السلبية عند مناقشة أحد ما، تسبب هبوطاً
حاداً في الطاقة. والإنسان الذي يغتاب أحداً ما، يتسبب بالضرر
لنفسه ولذلك الشخص الذي يغتابه، وبالتالي تنشأ تشوهات
ومخالفات في أبنيته العقلية ويفقد الكثير من الطاقة، الأمر الذي
قد يتطور ليصبح في تراكماته مرضاً.

وقد تتبع الدراسات الصفة الأساسية، التي تجمع وتوحد
المعمرين في العالم، ولكنهم جميعاً كانوا يتمتعون بروح طيبة،
وتبين أن الروح الطيبة تعني غياب الهجوم الطاقى على الآخرين،
والإنسان يموت مبكراً لأنه يقوم بشكل دائم بتدمير نفسه.
اليابانيون شعب طويل العمر وبنفس الوقت يعتبرون من أكثر
شعوب العالم طيبة وتهذيباً.

والأخطر من ذلك كله هو ممارسة الاغتياب بحق إنسان
مقرب ومحبوب؛ فدرجة الاتحاد على المستوى العقلي قد تكون
مختلفة، وتعتبر هذه الدرجة عالية جداً بين الأشخاص المحبين،
والشعور بالحب يرتقى بالإنسان ويطوره جسدياً وروحياً، قال
تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ

يَقْتَرِفُ حَسَنَةً نَزِدَ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ» (سورة الشورى، الآية 23)، ويظهر أثر هذا على المرء نفسه حينما يستهلك طاقته في الشجار والحديث السلبي عن الآخرين، وكيف أن الانحرافات النفسية الحادة تظهر بعد فقدان كمية كبيرة من الطاقة، ويكون بذلك مضطراً إلى سحب كميات أكبر وأكبر من الطاقة وإلا سوف تنشأ لديه أمراض حادة، وربما يؤدي ذلك إلى الموت. وتكمن بداية هذه العملية في الشعور العالي والمتطور بالأنانية.

الأنانية والقسوة تؤديان أيضاً إلى الانفصال عن الفضاء، وعندها يصبح الإنسان مضطراً لسحب الطاقة من الآخرين، وهذا يعطل منظومة الحماية عند أطفال ذلك الشخص، فيصابون بأمراض حادة، وربما يتعرضون لخلل نفسي أو مشاكل أخرى، قوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ (سورة الشورى، الآية 40)، وقد أجرى الأطباء في هذا المجال دراسات وأبحاث عديدة واثبتوا من الأمراض كالسكر وأمراض الكلى وغيرها...

ولعل أكثر الأساليب دقة وفاعلية في هذا المجال، كانت ترتبط بشكل كبير بالعمل اللاحق الذي يؤديه المريض، استجابة لرأي طبيبه، بحيث يطلب منه الاعتراف بكامل الذنوب التي اقترفها تجاه الآخرين، وطلب الغفران من الله.. قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا

تَفْعَلُونَ» (سورة الشورى، الآية 25). وقال تعالى «وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا» (سورة النساء، الآية 110).

وكانت أكثر آليات العلاج في هذا المجال فاعلية الدعاء... الدعاء الذي كان في ديننا الحنيف محورا مهماً من محاور العبادة والاتصال مع الله، وهو يحمل في طياته تقنيه تواصل حقيقية مع الله، تتجسد في الاعتراف بالعجز والضعف والرجاء والانقياد، طلباً لأي أمر، كان الله عز وجل مؤكداً على أنه يسمعه ويستجيب له بشكل مطلق، بمشيئته سبحانه. «ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»، فالدعاء قادرٌ على أن يغيّر أشياء كثيرة ويحوّل الإنسان من حالة إلى حالة وهو المجال الوحيد لتغيير القدر بأمر الله سبحانه، فلو تمكنا من التعامل مع الدعاء بصدق وبتفاعل عميق ينبع من يقين حقيقي، لاستطعنا أن نملك العالم، ونسيطر عليه، لأن القوة هنا ليست قوتنا، وإنما هي القوة المنزلة لنا من الله سبحانه تعالى والتي تتوافق مع حاجتنا، من خلال صيغة هذا الدعاء، ليمنحنا الله ما نريد بحسب ظننا به وتوكلنا على... «وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ».

وقد بينت الدراسة أن الإنسان العادي بدعائه من أجل شخص آخر، يؤثر بقوة أكبر مما لو فعل ذلك أخصائي في مجال الحس وما وراء الحس الميتافيزيقي، ولذلك فإن الدعاء يؤثر على الأبنية الحقلية الرقيقة، فالأم التي تدعو وتتضرع إلى الله لكي يكون ابنها سليماً، هي الأخرى تعطي الطاقة، ولكن طاقتها

روحانية، فهي بذلك تعالج الطفل وتساعد على النمو والتطور
السليم، والعلاج يجب أن يكون روحانياً، بتمني الخير، والذي
يكون من خلال الدعاء.

وأفضل طريقة للحماية من تأثير الإنسان اللاسلوكي، الذي
يحاول امتصاص الطاقة هي: التضرع إلى الله، والدعاء لذلك
الشخص، وبنفس الوقت محاولة مساعدته في تغيير أبنيته الروحانية
المشوهة، بل يفضل عندما تشعررون بأن أحداً ما يمتص الطاقة
منكم، أن تدعوا وتتضرعوا إلى الله لكي يقذف في قلبه الحب
والطاقة الربانية، التي تستطيع تغييره وتنظيف نفسه وتصله مع
الفضاء، وهذا ما يحدث أمراض فقدان الرغبة في الحياة
والاكتئاب.. وأمراض عضوية أخرى كالصداع النصفي وآلام
المسالك التي ترتبط بشكل كبير بالشعور بالاستياء من الآخرين.

المرض من النفس إلى الجسد

فانوس: قال تعالى «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَاتِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ» (سورة البقرة، الآية 225).

وتقنية العلاج بالأخلاق، تقوم على ما دعا إليه ديننا الحنيف في ربطه العميق بين مصدر الفعل وجزائه في سلوك الإنسان تجاه ربه أولاً وتجاه نفسه ثانياً وتجاه الآخرين ثالثاً، بحيث تصبح هذه الدائرة هي الفضاء الذي تتشكل به صورته.. سواء كانت حسنة أم سيئة... أي أن السيئة التي هي منك يمكن أن تملأ هذه المساحة بالخلل.. لتحوّلك إلى كائن مريض غير معافي.. ومن هنا يمكن في المقابل للحسنات، التي هي من الله والتي ينعم عليك بها، أن تخلصك من هذا... باللجوء إليه سبحانه وطلب مغفرته.. والاعتراف بفضله.. فلا يمكن لأحد أن يغفر ذنوبك سواه... ولا لأحد أن يمنحك جنة الدنيا (تلك الجنة التي تعني العيش بسلام وطمأنينة وعافية وخلو من أي مرض سواه سبحانه).. ولا يمكنك أن تجني الخير وتحصد العافية وأنت في دائرة عصيانه وبعيداً عن دفء قربه ونعيم الصلة به. وهذا ما قاله

سبحانه في كتابه الكريم ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (سورة الروم، الآية 41).

وحيثما ربط ربنا وجود الخير والأثمار والزررع والحياة التي نتمناها بالاستغفار في قوله: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾. (سورة نوح، الآية 10)، أراد أن يوضح لنا، أن أي خير وتعميم ورحمة وعافية من الله يتطلب أن نعود إليه مستغفرين وأن الاعتراف بالذنوب وتذكّرها وطلب الصفح من الله، يؤدي بالضرورة إلى استجابة الله وجعل حياة الفقر والحرب تتحول بقدرته إلى حياة أثمار وخير ونعيم وجنة، فيكون الاستغفار حينها دواءً لكل داء.

إن الانفصال عن الله، انفصال عن الذات التي هي محور صحة الإنسان، وما يؤكد الطّب يوماً بعد يوم، أن الأدوية هي مجرد أدوية مخدّرة لا معالجة، فالشفاء الحقيقي، هو من الخالق البارئ صاحب الفضل في الخلق.. للحياة والموت ﴿وَهُوَ الَّذِي يَسْبُدُّ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (سورة الروم، الآية 27).

ومن هنا، يصبح اتصالنا به اتصالاً بعظمته وقدرته وتواصلاً مع السبل التي تؤدي إلى التواجد باستمرار في كنفه والعيش تحت رجاء رحمته؛ لأن الخروج عن هذا يفقد خلايا ومكونات أجسادنا القدرة على الاستمرار عليه.. فالذنوب والمعاصي تفسد

القلب وتعميه، وبالتالي فإن إفساد القلب وإغراقه بماء الضلالة يؤدي حتما لإفساد كافة الأعضاء.. والنور الذي يث فيه من نور الله ومحبه ينشر النور في كافة تفاصيل الجسد ويعطي الطاقة الحية الكبيرة والعافية، قوله تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ (سورة الروم، الآية 45)، فالعلاقة مع الله تجدد الروح وتجدد خلايا الجسد وتعيد لها الحياة.

عبادة القدرات والإرادة

ومرض السرطان

فانوس: قال تعالى «يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا» (سورة النساء، الآية 28).

إن أهم مسببات الأمراض، هو الاعتماد على النفس ونسيان الله عز وجل ويظهر ذلك في الارتباط بالقيم الروحية الخاصة والظن بأنها هي المنجية من السوء والعذاب والبعد عن الشعور بأن الفضل والنعمة من الله، بحيث تتشكّل لدى الإنسان إرادة خاصة في الروحانيات يعتمد عليها ويظن أنها قادرة على حمايته من الوقوع بالخطأ، الأمر الذي يسبب له العديد من المشكلات ومنها التعلق بالحياة وبالأخرين.

وبإيماننا بحكمة الله وعدله نؤمن أن الله لا يظلم أحداً، والإنسان يتلقى الجزاء في الدنيا قبل الآخرة، نتيجة تجاوزه لحدود الله ذلك بما كسبت يده وهذا ما نعرفه في مجتمعنا حول العديد من الحالات التي تم شفاؤها لدى أناس كثيرين، اتجهوا إلى الله وبدأوا يتطهرون بالعبادات كالصلاة والزكاة والصدقات وإفشاء السلام والمحبة بينهم وبين الناس، سواء في أمراض بسيطة أو

أمراض مستعصية وتجاوزوا العديد من حالات السرطان وأمراض الكلى المزمنة والأمراض النفسية، وما يؤكد أن الشفاء أولاً هو من الله وليس من الأدوية والعقاقير والمستشفيات، لأن هذه مجرد وسائل، أو ربما أوهام نحن الذين صنعناها.. فظننا أنها هي الدواء لكل داء.

ومن هنا نعود إلى المسافة البعيدة ونسأل.. كيف كان الناس يعالجون مرضاهم!! في ظل غياب الأدوية والأطباء والأجهزة.. وكذلك نرى أن الطبيب كان يطلق عليه حكيماً... والحكمة هنا.. يقف على رأسها مخافة الله.. والتوجه إليه.. فالطبيب الذي يمارس الطب بلا حكمة.. لا يمكن أن يقدم إلا نصف العلاج أو جزءاً منه، بينما الحكيم يدرك أن هذا المريض إنسان مكون من أفكار وأن الأفكار والسلوك هي مكونات الإنسان الحقيقية (لا يوجد مرض بل يوجد أفكار سيئة).

ولعل عدم وجود داء محدد يقيني لمرض السرطان - عفانا الله وإياكم - وكذلك مرض الإيدز والسكري.. يؤكد هذه الحقيقة، خاصة حينما نعرف أن أكثر المرضى، كما ذكرت، تمت معالجتهم في هذه الأمراض بدون أدوية، وإنما بتوجيه فكرهم وسلوكهم وبالتالي تكوينهم الداخلي والعلاقة الإيمانية بربهم، وأكثر مسببات هذه الأمراض هي مسببات أخلاقية.. يقف الشيطان على تكوينها لدى دخول المرء في عاصفة من المعاملات السيئة والأخلاق غير الحسنة تجاه نفسه وتجاه الآخرين.

وفي الوقت الذي تنحدر فيه الأخلاق، يقدس فيه الناس المال والجاه والشهرة والسلطة وقد تنتقل برامج التدمير عند حدوث تفاعل أو تأثير ما بين الإنسان والمادة الجامدة من الحقول البيولوجية للإنسان على حقول المادة الجامدة، (ولذلك يجب أن يكون الطيارون والعاملون على تشغيل المحطات النووية والأخصائيون العاملون في الأماكن الحساسة ذي طبيعة داخلية طيبة، ويجب أن يكون مستوى العدوان الضميري ذا قيمة سلبية، وإلا قد يتسببون في وقوع وحدث حالات الطوارئ).

يقول لازاريف: إن ارتفاع مستوى العدوانية في الأبنية الحقلية الضميرية عند البشر، يؤثر على طاقة الأرض وقد يشكل الظروف المناسبة لنشوء الكوارث وحالات الطوارئ المختلفة، ونحن نعرف ما وضحه القرآن الكريم والسنة النبوية من علاقة الذنوب والمعاصي بالظواهر الكونية، في قصص الأقوام السابقين ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ * قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ﴾ (سورة الروم، الآية 42).

الشفاء الأول..

في إطار أسرار الكارما

فانوس: ما نبنيه في الداخل نسكنه في الخارج!!

في المستقبل القريب، ستفقد الأدوية والعقاقير فعاليتها وسيجد العالم نفسه غير قادر على مواجهة هذا الانهيار.. وستصبح الأفكار المادية غير مجدية في مواجهة ذلك.. نتيجة لغياب التطور الروحي للإنسان الذي ينبع من تعاليم الله وسننه، ولذا فأكثر الناس غير القادرين على استيعاب هذه السنن والسنهوض إلى معالجة أنفسهم من الداخل ستكون تقنية الكارما معيننا لهم.. حيث بدونها ستكون النتيجة فناء أكثر الأمم وربما فناء العالم كله.. والذي يسببه الشرك بالله وتقديس المادة والحياة والأفكار الإنسانية تقديساً ببعده عن القانون الإلهي الذي يمكن للعالم أن يستمر من خلاله.

من هنا.. لا بد من أن تتغير نظرة الإنسان لنفسه وللعالم المحيط به، ليصبح أقل سلبية، فالطب الذي ظل يعالج الأجساد لقرون طويلة؛ سيصبح عاجزاً عن معالجة الروح التي بدأت آلامها وأمراضها تتكاثر.. والشفاء الحقيقي من أي داء هو تطور

داخلي.. يساعد في العلاج المادي على إحداث تأثيراته وإنقاذ الروح، فالوعي الداخلي هو الملاذ الوحيد لإنقاذ البشر من هذه الكوارث والأمراض أهم أسبابها، والحصول على قدر جيد يتطلب فهماً عميقاً لهذه العلاقات التي يربط بها الله عز وجل عناصر الكون.. وبإمكان كل إنسان أن يصنع قدره ولكن ليس بعيداً عن وجوده في فلك النور الذي يحيط به ويستدعيه من خلال الاتصال الحقيقي بالله.

يقول لازاريف، "إن ضمير الإنسان يعمل على مراقبة الكون ككل"، غير أن حدة هذه المراقبة تكون أكثر ارتفاعاً في دائرة لا يزيد نصف قطرها عن ستين متراً ابتداءً من الإنسان ذاته؛ حتى أن الكتب الموجودة في المكتبة بشكل دائم تؤمن قراءة ضميرية لمحتوياتها من قبل الإنسان، وتنشط عملية القراءة الوجدانية هذه في الليل، عندما يكون الإنسان نائماً، ولذلك يحذر من وضع الدوريات والقصص الجنائية بالقرب من رأس الطفل النائم.. وهنا نقول أن وضع القرآن بالقرب من الجسد والروح ووجوده في البيت ينشر الطاقة التي نبحت عنها من خلال هذه التقنية التي تنتقل بها المعلومات.. وقراءة آياته أيضاً تحدث التأثير الأعظم الذي سنتحدث عنه في الجانب العلمي لاحقاً.. وهذا من القوانين التي ترسمها لنا في أفق حياتنا الجديدة طبيعة الكارما قال ربنا عز وجل في كتابه: ﴿قُلْ أُنزِلُهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (سورة الفرقان، الآية 6).

يقول سيرغيه، أتى إلى أحد المرضى، وكان لديه ارتباط وتعلق واضح بالقيم الروحية، وهذا يعني الارتباط بالعلاقات وشرحت له كيفية التخلص من هذا الارتباط وقلت له: يجب، وبكل بساطة، العثور على نقطة الخلاص من هذا، ويقترح علم النفس المعاصر على الإنسان أن يطور كل اهتماماته وعندئذ لن يحصل هناك إخفاق مرضي، وبالتالي بإمكانه أن ينقل اهتماماته إلى مجال آخر، لكن هذا الكلام يكون فاعلاً في الشكل الخارجي الظاهري فقط أي في حالات الحزن والخصومة والخيانة، لكن عندما يتعلق الأمر بالمعاناة القوية والشديدة التأثير، كموت شخص قريب، فإن علماء النفس وكذلك المختصين بالطب النفسي لا يستطيعون التغلب على هذا أبداً واللجوء إلى "الله" فقط هو ما يجعل الخروج من هذا المأزق ممكناً وبقدر ما تكون الحاجة قوية في داخلنا في حب الله، بقدر ما يكون ارتباطنا بالحب الإنساني قليلاً وبالتالي فإن الإخفاق في الحب الإنساني لا يمكن أن يخلق مأساة تراجيدية، كما أن الإنسان لديه مهمتان أساسيتان - الاستمرار والحفاظ على نفسه وهذا يتعلق بالعلاقات ومدى نقائها.

إن تطوير أنفسنا وقدراتنا والتحكم بالعالم المحيط بنا، ما هو إلا موضوع القدرات والذهن ومن دون هذا الأمر لا نستطيع العيش ولكن عندما يصبح هذا هدفاً بحد ذاته فسوف يكون هنا تعلق وارتباط في البداية ومن ثم العدوان وبعد ذلك الإخفاق وبهذا الشكل فإن القيم الإنسانية هي جملة من القيم المادية

والروحية ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾
(سورة يونس، الآية 18).

لقد كان ضرورياً بشكل ما، بالنسبة لي، الوصول إلى التحرر من القيم الروحية والمادية بأسرع ما يمكن وكلما ركزت على هذا الأمر بقوة أكثر كلما كان الوقت يمر مسرعاً أكثر، وفي مرحلة ما، رأيت أن هناك تسارعاً؛ إذ أن التعلق بشيء ما ينتقل إلى التعلق بشيء آخر، ويعطي الأموال اهتماماً أكثر، حيث تبين أن الإنسان الذي يتغلب على الغيرة والحسد ينقل لاشعورياً نقطة الارتكاز إلى قدراته وذهنه وليس إلى حب "الله" وبدلاً من الحسد المختفي، يظهر لديه فخر واعتزاز حقيقيان وفي لحظة ما أدركت أنه إضافة إلى هذه الدرجات والطبقات الإنسانية، هناك أشياء أعمق وأوسع وفي نهاية المطاف وصلت إلى مرحلة المثل العليا والروحانية والكرامة وكانت هذه مرحلة أكثر دقة وشاملة أكثر وهي كانت في أساس العلاقات والقدرات وإن التعلق في هذه المرحلة قد أدى إلى التعلق بالعلاقات أو القدرات وإذا كان هذا التعلق قوياً جداً فإن لدى الإنسان غيرة وحسداً واعتزازاً في الوقت ذاته.. قال تعالى: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (سورة آل عمران، الآية 188). وقال عز وجل في كتابه العزيز: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ

شَيْءٌ عَظِيمًا» (سورة النساء، الآية 32)، وقوله تعالى: «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا» (سورة النساء، الآية 54).

إن موضوع الروحانية والكرامة والمثل العليا والآمال، كان في الوقت ذاته موضوع الاتصال مع المستقبل وكلما كان المستوى الروحي للإنسان أعلى، كلما كان الإنسان نبيلًا ورفيعًا وسامياً أكثر وكلما كان يحلم أكثر، كلما انفتحت لديه القدرات للتحكم بالمستقبل أكثر، فالماضي مادي وأما المستقبل فهو روحي، فإذا كان التفكير في المستقبل أكثر، كان الماضي والحاضر أكثر وكلما كان الإنسان روحياً ونبيلاً كلما كان نشيطاً أكثر وعاجلاً أم آجلاً ستظهر لديه ولدى أحفاده القدرات والذهن المتفتح وكلما كانت علاقاتهم أغنى ومتناسقة أكثر.

إن كل ما نملكه يأتي من المستقبل ويعود إلى الماضي ولذلك فإن درجة أو مرحلة الروحانية الداخلية تحدد قدراتنا في الحاضر... وكلما كان لدى الإنسان الكرامة والشرف والنبيل فإن أحفاده سوف يمتلكون القيم المادية والروحية كذلك وحتى إذا كان الأطفال والأحفاد يكفون عن كونهم روحانيين وشرفاء فإن احتياطاتهم الداخلية تتيح لهم في وقت ما أن يشعروا بها.

ويضيف لازاريف في كتبه حول التطهير الروحاني: لماذا إذا يرفض الأنجال الروحانية والنبيل والكرامة؟ لأن تأليه المستقبل يولد

المتعلق به وفيما بعد يخسرونه والإنسان مع المستقبل المغلق، إما يموت وإما يصاب بمرض ما. وكلما كان الإنسان روحانياً أكثر كلما كان الإغواء بهذه الروحانية والتعلق بها أكثر إن الإشارات الأولى للتعليق هي الخوف على مستقبلنا وعلى مستقبل الأشخاص المقربين منا. والتركيز على الخطط والأحلام وبعد ذلك تذبذبات مرضية غير محبة للمستقبل حيث لا تتحقق الخطط والآمال.

ومهما رأيت مرضى مصابين بالسرطان أو العقم فلديهم جميعاً ارتباطاً بالمثل العليا وبالمستقبل، وهو أي الارتباط يفوق مستوى الخطر بمرات عدة وإذاً المادي هو الماضي، والروحي أو المعنوي هو المستقبل وبينهما علاقة من جهة والقدرات والذهن من جهة أخرى. ينبغي المرور بالحياة وتقبل إهانات كل هذه العناصر كعملية تطهير وينبغي التخلص من الأسف على الماضي والمخاوف أمام المستقبل. نحن نعرف "الله" من خلال الشعور بالحب والذي، أي الشعور لا يرتبط بشيء وأي عدوانية تجاه الحب تبعدنا عن الله وتنغمس في الإنسانية، لذلك أول ما يجب القيام به من خلال استعراضنا لشريط حياتنا هو التخلص من أي عدوانية تجاه الحب والتي تمر من خلال عدم الرغبة في العيش وعدم الرضا الذاتي من مصيرنا، ومن خلال اتهام وإغضاب الأشخاص الآخرين وهذا المخطط لمساعدة الناس لم يكن فاعلاً وتلك الأحزان والمآسي التي تحدث للشخص وتلك الحالات التي بحث فيها الأخصائيون لسنوات سوف تجد الحلول لها ببساطة وطبعاً خلال ساعات معدودة.

إذاً كلما كانت مشاعرنا أكثر وأكبر مجالاً كلما كان مجال الزمان والمكان أكبر والكثافة المعلوماتية للمشاعر يمكن أن تزيد وفي النهاية يصبح لها مجال يشمل كل الكون، وبالتالي فإن كل مادة تملك معلومات كاملة عن كل الكون وعن كل الأحداث الجارية فيه، وبما أن الإنسان كائن عضوي وهو بنية مكانية تشمل كل الكون يمكن أن نفترض أن كل البرامج المعلوماتية موجودة في البنى التناسلية والفيزيائية.

السيئة والحسنة.. والأعراض

فانوس: الإنسان لا يعيش في فراغ.. ووجوده مرتبط بوجود كل ما حوله...

تدخل الكارما، كآلية كونية، في مجال الأمراض المزمنة والتي تؤكد الأبحاث أن أسبابها سلوكية أخلاقية، فالدين يقول لنا أن السيئة من النفس، وأن الخير والفضل والحسنة من الله عز وجل، أي أننا نحن نفعل بأنفسنا هذا، نتيجة ما نرتكبه من تجاوزات تنقل بقعة أو مساحة السواد في أرواحنا من وجودها المعنوي إلى وجودها المادي في الجسد: ﴿أَيُّمَّا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا * مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ (سورة النساء، الآية 78-79).

الشعور الأكثر مجالاً واتساعاً من بين كل المشاعر هو الشعور بالحب، وكلما كان شعور الإنسان عالياً كلما كان

شعوره بالحب أكثر وأصبحت قدرته على إعادة صياغة الزمان والمكان والتحكم بالأحداث الجارية أعظم.

إن العدوانية هي شكل من أشكال الدفاع، وتنطلق عندما لا يستطيع الكائن الحي التحكم بالوضع الموجود فيه، كلما كان شعور الحب كبيراً في روح الإنسان، قال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ * وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ (سورة الأعراف، 199-201).

كلما كانت مشاعر العدوانية لديه أقل وهي لا تلزمه للتحكم والتأثير في الأحداث.

في المقام الأول يتم إنتاج الوعي عن طريق المشاعر وكلما كان الأستاذ قادراً على إقناع طلابه في الصفوف العليا بأن عمل الخير الداخلي وشعور الحب هما شرطان أساسيان للتأقلم في الحياة الجديدة كلما كان هذا أفضل لهم في الواقع إن الطابع غير الصحيح يؤدي إلى تصرفات غير صحيحة وإن التصور الخاطئ يولد طابعاً خاطئاً.

يقول لازاريف: إن عقيدة الإنسان تنتمي إلى عدة مبادئ مهمة. ما معنى الحياة؟ ما هي السعادة؟ كيف تصبح سعيداً؟ كيف تتصرف في المجتمع والعائلة؟ كيف نحقق أهدافك في الحياة؟ كيف تجعل من نفسك أفضل؟

إذا كان الطفل يعتقد أن معنى الحياة وجوهرها... يكمنان في القيم المادية فإن مشاعره وقدراته الإدراكية سوف تنقلص وتنحصر فيما يعتقده، وهو منذ البداية يتمتع بقدرة تأقلم منخفضة تجاه العالم المحيط به ويرد بأفكار وتصرفات عدوانية تجاه أي موقف كان

في مبدأ العلاج بالكارما، وما أسميته (العلاج بالحكمة)، نتمعق أكثر في العلاقة الجوهرية بين الفعل والنتيجة من خلال سلوك الإنسان ونقرأ: تخلق الأعمال العدوانية مجالاً سلبياً وتحد من قدرة الإنسان على التواصل مع الكون واستيعاب قوانينه، وحينما نقوم بفعل سيء، تجاه أي شيء وبنوايا سيئة، فإن العواقب ستكون وخيمة ويمكن أن نصاب بأمراض مزمنة، وإن أي شعور عدواني حتى وإن كان "بسيطاً"، سيعود لاحقاً في الزمان والمكان كبرنامج تدمير للعالم المحيط وكلما كان الشعور العدواني طويلاً أي أمتد لفترة طويلة، كلما أصبح نطاقه أكبر في الزمان والمكان، وتكون كثافته المعلوماتية أعلى - حسب الكارما (التطهير الروحي).

وباعتقادي أن تأثير المصدر يأتي بصورة مباشرة من خلال عودة الفعل لمنبعه؛ حيث يتأثر الإنسان بأعماله فكرياً وجسدياً.. خاصة حينما يوجه سهامه نحو إنسان آخر بقصد الإساءة وهنا يظهر قانون النوايا وهذا ما سنتحدث عنه لاحقاً.. ولنتأمل قول الله عز وجل في (سورة الحجرات، الآية 12): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، خاصة إذا ما عرفنا أن الغيبة هي قذف للطاقة السلبية باتجاه الآخرين، وأنها تعود كما تقذف على شكل طاقة سلبية أيضاً، ليصبح التمسك بالأخلاق قانون شفاء وعافية معنوية.. عندما لا يصبح هدفاً بحد ذاته ويقود الإنسان للإعجاب بمزاياه وبنفسه ويدخل إلى مجال الغرور والفرح والشعور بالاكتمال الذي يؤدي حتماً إلى فقدان والتناقض، وإذا وضع الإنسان الأفكار والمثل الأخلاقية والحب تجاه شخص آخر أو تجاه مجموعة هدفاً له فإن إدراكه الشعوري للكون يكون محدوداً، وهذا يعني عدواناً محتملاً، ومن هنا أمرنا الله بأن لا نفرح بقدراتنا وأخلاقنا ونتباهى بها لأنها فضل منه وهي نتاج إيماننا به وليس نتاج عقولنا، قال تعالى: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (سورة آل عمران، الآية 188).

ويقول أحد العلماء في الطب ما وراء الحسي: بقدر ما يدرك الإنسان أن هدف وجوهر الحياة يكمن في المقام الأول في الوصول إلى مستوى الشعور بالحب والذي ظهر منه الكون، بقدر ما ستكون أهدافه اللاحقة مرتبطة مع الأهداف الأساسية وعندئذ فإن قدراته للتأقلم ومعرفة العالم ستكون مرتفعة جداً، فكلما كانت مجالات مشاعر الحب شاملة، كلما كانت كثافتها المعلوماتية أعلى، وهذا يعني أن الشعور بالحب

مع تدمير الغلاف الفيزيائي للإنسان يستمر بالوجود، وخلاف ذلك نحن نفقد القيم المادية والروحية مع تقدمنا في العمر والموت، لذلك فإن الرغبة يجعل جوهر الحياة يكمن في تراكم القيم المادية أو الروحية منذ البداية تحمل في طياتها ضرراً نفسياً، وجهداً غير محتمل.

لنتخيل مثلاً أنكم أسأتم إلى شخصين، الأول - يعبر عن رفضه ويستنكر ذلك ويحاول تغيير الوضع، وكلما قام بمحاولات أكثر وحاول بنشاط أن يوقف أسباب ما حدث؛ كلما كان لديه مشاعر سلبية أقل. الثاني - سوف يغضب ببساطة دون القيام بشيء، وفي النتيجة يمكن أن يمرض... وبالتالي فإن التغلب على الجهد يرتبط بالقدر الذي نكون فيه عمليين، وبالقدر الذي نرفض فيه المشاعر السيئة السلبية في حالات مختلفة.

والدراسات التي قام بها الباحثون الأمريكيون حول إطالة الحياة أشارت إلى أنه في جميع حالات إطالة العمر هناك عاملان اثنان - دماثة الخلق واللفظ والعمل النشيط، وهاتان الصفتان تحديداً ضروريتان للتغلب على حالات الضغط النفسي المختلفة، ويمكن القول أن قانون العدل الإلهي مرتبط بقانون الأخلاق الداخلي: قال تعالى ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (سورة النحل، الآية 97)، فالحياة الطيبة التي تعد الصحة والعافية مدركا ترتبط داخلياً

بالعمل الصالح القائم على اشتعال حرارة الأخلاق الحسنة
داخل نفس الإنسان.

الوعي والعلاج

فانوس: الوعي من أهم وأكثر المضادات الحيوية فعالية!

قال الهنود القدماء: "ليس هناك أشخاص، بل أفكار" وهنا أقول أيضاً: لا يوجد أمراض بل أفكار سيئة أو تصرفات سيئة.. انطلاقاً من وعينا بتكوين الإنسان وعلاقته بعناصر الكون الأخرى.. وبالتالي فإن التصور الصحيح عن العالم المحيط وإدراك هذا العالم يحمل في طياته التغلب والسيطرة على حالات التوتر التي تحدث على نطاقات واسعة وأهمهما النفسجسدية.

إن دراسة المعتقدات الدينية والفلسفية تساعدنا في التغلب على إدراك العالم، أي كل ما أراه سيئاً اليوم قد يبدو غداً مفيداً، ومثل هذا القول يساعدنا على عدم الشعور بالسلبية ويحافظ على اللطف ودمائة الخلق في أي حالة، حسب الارتقاء الروحي لسيرغيه، والأخلاق الفطرية الحسنة تساعد على بناء مضادات حيوية ضد الأمراض العضوية والنفسية، انطلاقاً من الحماية التي توفرها للعالم ومكوناته وبالتالي لصاحبها بشكل دقيق.

ولنستعرض الآن الشعور بالخوف ذاته، عادة يرتبط هذا الشعور بخطر غير مباشر على حياة الكائن الحي، أي يرتبط

بعمليات متسارعة مؤقتة يقفز الفهد على القرد كي يفترسه ويلتهمه، ويظهر لدى القرد شعور بالخوف، شعور الخوف هذا مرتبط بقوة مع الشعور بالكره والحقد والرغبة في القضاء على الفهد، لأن أي شعور بالخوف يحمل في طياته الكره والرغبة في تدمير الهدف الذي أثار هذا الشعور، لذا فإن القلق الكبير والخوف من المستقبل هو عبارة عن مشاعر عدائية حالية تزيد بألف مرة من مجالها والإنسان الذي يخاف من المستقبل، يدمر نفسه بشكل ليس أقل ممن يأسف ويندم على ماضيه، وبالتالي فإن أحد شروط التغلب على التوتر الرئيسية هو العلاقة الصحيحة تجاه العالم المحيط وتجاه أحداث الماضي والمستقبل، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (سورة العنكبوت، الآية 17).

ففي الوقت الذي فقد فيه الطب التقليدي اتصاله المباشر مع النفس، بدأ يتعامل مع المرضى باعتبارهم آلات يمكن أن يؤدي حقنهم بالإبر والمضادات إلى تحسين مستواهم الصحي ومساعدتهم على التخلص من الأمراض، ونحن في هذا البحث لا نقلل من أهمية الطب كعلم وممارسة عظيمة وفاعلة؛ ولكننا نحاول أن نبحث عن المجداف الآخر الذي يحرك العملية الطبية ويجعلها تسير في بحر الحياة بشكل متوازن.

ولعلنا نؤكد هنا، متأملين تلك التجارب المرتبطة بالبحث عن علاقة بين سلوك الإنسان وأفكاره وحالته الصحية، أن ما

يمكن أن نحققه في مجال الطب الحديث، هو جعل الإنسان، الذي يعيش حالة مرضية ما، مساهماً فعّالاً في عملية شفائه من أي مرض، فلا يمكن لأي كائن أن يتجاوز حالته الصحية السلبية دون أن يعي مكونات نفسه وجسده وعلاقتها بمكونات العالم من حوله ومدى الترابط الذي تعيشه، لأن الخروج عن هذا النسيج المتكامل الذي أتقن الله صنعه (صنع الله الذي أتقن كل شيء صنعه)، يمكن أن يؤدي بالإنسان إلى متهاته النفسية أو الجسدية "والإنسان عبارة عن خلية في الكون، وخلية سليمة يجب أن تعمل في البداية من أجل الكون، وبعد ذلك من أجله، ويجب الله أكثر من كل ما يربطه بالأرض، والسعادة العليا على الأرض يجب أن تكون حب الله، لأنها نقطة الارتكاز الأساسية" وهذا ما يجعله يتخلص من العدوانية ومن قذارة الروح التي يمكنها أن تشكل مساحة كبيرة من المرض لديه أو الخلل المعنوي الناشئ بسبب تعلق الروح بالقضايا الدنيوية، لأن من لا يملك المال مثلاً سيحتقر من لا يملكه، ومن لديه قدرات وذكاء مثلاً، سينظر لمن لا يملك هذه القدرات نظرة سلبية تساعد على نشر دائرة الخطر لديه.

إنّ فلسفة الكارما هي فلسفة بسيطة من الفعل وردّة الفعل. "كما تزرع، كما تحصد". يدعم قانون حماية الطاقة نظرية الكارما. كلّ عمل يقوم به الفرد له نتائج أو ردّة فعله للفاعل وللبيئة المحيطة، فعندما يفكر الفرد، تكون عملية التفكير أداء لعمل التفكير، وبنفس الطريقة، يكون كل كلام أو عمل أو

تصرف، أو اختبار شيء ما، مستويات مختلفة من أداء العمل،
"فعندما نرمي حجراً في البركة، يفرق الحجر لكنه يترك الأمواج
في حركة على السطح. تسافر الأمواج حتى تصل الشاطئ،
فترتطم بجزئيات الرمل وتنتج تأثيراً عليها، إمّا بدفعها بعيداً أو
بجلبها إلى البركة. إنّ التأثير في كل مكان، وفي جميع أنحاء البركة
وعلى الشاطئ. هكذا يُنتج الفعل ردّة الفعل والتأثير، أو نتيجة في
الفاعل وفي البيئة المحيطة".

والإنسانية لا بد لها من التطور روحياً، كما يقول العالم
الروسي فلاديمير، وذلك لا يتم إلا من خلال التمسك بالقيم
الأخلاقية والسير وفق نظامها الكوني، وكما يقال، فإن عدم
التطور الروحي سيؤدي إلى انهيار المقاييس الفيزيائية والجنسية
وانهيار كل ملامح المادة في هذا العالم، فعندما يحسد الإنسان
ويكره ويندم، فإن روحه تتعلق بالشيء الذي يقوم به وبالتالي
يصبح أسيراً له ويتلقى التأثير السلبي منه مباشرة، حتى ارتباطنا
بحاجتنا الفسيولوجية يجب أن يكون متوازناً، فالوسطية التي
تحدث عنها الإسلام مرتبطة بأمور كثيرة ولا تنحصر فقط بالأمور
الفكرية العامة وإنما في قضايا البسيطة أو العميقة التي ننظر لها
على أنها ثانوية ولا أهمية لها كتناول الطعام والشراب وممارسة
الجنس والاستمتاع بالقدرات واستخدامها وحتى على مستوى
الأخلاق، فالتوسط يساعد على تخليص الإنسان من الوقوع أسيراً
لهذه القضايا وبالتالي تقديسها وجعلها أكبر من حب الله، لأن
الأمراض الخطيرة، حسب تجارب الكارما، ارتبطت بشكل مباشر

بذلك الإسراف النفسي والمادي على الذات وكذلك الإسراف في التركيز على الرغبات الأخرى، مما أدى إلى تراكم النتائج السلبية الخاصة بالجسد والروح.

فحينما تشتكي امرأة مثلاً، لدى أحد الأطباء من ألم في الركبة ويقول لها: إن كانت كل الأوعية مريضة فإن روحك غيورة جداً، وأما ركبتك فهما مرتبطتان بالأطفال، والألم في الركبة يعني أن روح الأطفال غير مكتملة ولذا من المهم أن تصلي من أجل نفسك ومن أجل أطفالك، فهذا يعني: أن حتى الأمراض العضوية التي لا نتخيل ارتباطها بتصرفاتنا النفسية يؤكد الأطباء على أنها مرتبطة بشكل كبير من خلال تلك التجارب التي يعد ذلك مثلاً لها، "فالنقص الروحي يؤدي إلى النقص بدني".

وهناك أمراض أخرى، كالتي تصيب النظام البولي، مرتبطة بشكل كبير في عدم الرغبة في العيش والاستياء من الواقع ويمكن التخلص منها بإعادة تطهير النفس من هذه الأفكار والتنازل عنها توجهاً إلى الله وطلباً للمغفرة منه، وإخراج العدوانية من روح المريض وتخليصه من الأمور الدنيوية، يمكن أن يسهم في معالجته من أشد الأمراض خطورة كالسرطان الذي "يحصّر الاعتزاز بالنفس تحديداً" ويمكن التخلص منه، بأمر الله، من خلال معالجة وعي المريض وإحساسه الداخلي وتطهير روحه، بفصلها عن الارتباط الدنيوي واستعادتها للأفكار السيئة ثم رفضها لتتم عملية التطهير بشكل كامل، والروح تتطهر بالسعي الدائم نحو الله

(فالقُدرة على أن نكون سليمين هي القُدرة على الإحساس بأن الروحانية والطبية يجب أن تكونا في المكانة الأولى).

إن المرض يأتي على شكل تطهير وتكفير عن تلك الأفكار والتصرفات، ويمكن أن يزول بالاعتراف بها وطلب السماح بالغفران من الله عز وجل، ولفقداننا بكل ما ارتبطنا به دنيويًا، نطهر البنى الروحية لنا.. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اكثروا من ذكر هادم اللذات) وقال عليه الصلاة والسلام: (ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه، حتى الشوكة يُشاكها).

وهناك مرضى كثيرون مصابون بالسرطان، تم إفهامهم أن عبادة القدرات واحتقار الأشخاص غير القادرين والاستياء الذاتي تتجاوز حدودهم إلى المرض، وأن تغيير العلاقة بالله ثم بالنفس يمكن أن يخلصهم نهائياً من تلك الأمراض، "فعندما يكون الإنسان مستعداً في أي لحظة ليفقد أي شيء ويتقبل هذا على أنه تطهير من الله، وعندما يكون مستعداً لفقدان كل ما يميزه عن غيره عندئذ يكون سليماً روحياً وبالتالي بدنياً، فإذا استأث مثلاً من رجل لا يملك الحكمة وتصرف بشكل أحق تحدث لديك عملية ارتباط بالحكمة، وهذا الارتباط تتم محاصرته بالأمراض النفسية والانهيارات الذهنية، ويمكننا أن نقيسه على كافة الأخلاق الأخرى والقدرات، وقد عثر العلماء بعد أبحاث طويلة على حقيقة تبين أن من يمتلكون الصحة البدنية والنفسية الجيدة هم الطيبون والذين لديهم علاقة مشاعر صحيحة تجاه

العالم ويتصرفون بشكل صحيح، وهذه قدرة على عدم التعلق بأي شيء دنيوي، قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ (سورة آل عمران، الآية 185).

فهذه مريضة مصابة بورم، تشرح للطبيب حالتها، ليقول لها مينا سبب مرضها: انظري، إن الاعتزاز بالنفس وعدم قبول الوضع هو مبدأ الخلية السرطانية وإذا نسيت الخلية الجسم فهي تخضع للتدمير، وعلى المستوى الدقيق يعد هذا خطرا على الكون ويجب أن تتم محاصرته، فإذا تجاوز اعتزازنا بأنفسنا الخط الأحمر، تبدأ عملية المحاصرة بالمرض، ثم يقوم بإعطائها آليات التخلص من هذا كله وتشفى بأمر الله.

يقول سيرغيه في كتابه الكارما الطاهرة: فحصت أربعة مرضى (وهذا الفحص يتم بطريقة الدخول إلى الحقول المعلوماتية ورؤية البنى التي تؤثر في المصير والمرض والحصول على المعرفة والحكمة لتبدأ عملية العلاج وكذلك العمل الدؤوب على التفكير ونظريات الدخول إلى الحقول المعلوماتية عبر فهم آلية الإدراك)، لدى المرأة الأولى كان مشكلة النمو العقلي عند ابنها، والثانية اللوكيميا، والثالثة انخيار نفسي جراء حادث سيارة، والرابعة زوج وزوجة ليس لديهما أطفال، ورأيت أن لدى هؤلاء الرغبة في حب الحكمة الذاتية وحكمة الآخرين أكثر من حب الله، مما أدى إلى الاعتزاز بالنفس والاستياء والارتباط بالقدر والمصير

الجسد والذي يؤدي أيضا بالارتباط القوي بالأرض ومغرياتها وعند مساعدتهم على تغيير أنفسهم وتطهيرهم من هذه الأفكار وتقديم التشخيص المنطقي لحالتهم، استطاعوا جميعا أن يتخلصوا جميعا من تلك الحالات، باستثناء واحدة لم تكن متقبلة لهذا الأمر بشكل جيد.

وتشير التجارب الحديثة في الطب ما وراء الحسي، إلى أن الإصابة بالعين من قبل النفس تكون نتاج تعلق بالمصير الناجح وهذا ما يجعله عندما يخاف أن يصيبه شيء ما بالعين يقول (تفو.. تفو.. تفو)، لأن البصاق هو رمز الإهانة ولكننا ضمن إطار الأخلاق الرفيعة بديننا الحنيف نقول (ماشاء الله ولا قوة إلا بالله) لنهين أنفسنا أمام قدرة الله ونعترف بأننا لا شيء أمامها، ليحدث لنا التطهير وبالتالي عدم الوقوع في هذا الأمر، وهذا يشير إلى أن الإنسان يمكن أن يفقد صحته وماله وحياته كلها، بسبب التكوين السيئ الداخلي له وبرجة نفسه على أفكار غير صحيحة، ويقال أيضا أن سبب الإصابة بالصرع تكون نتيجة احتقار الآخرين للمريض فكريا وسلوكيا، وكذلك الغضب واحتقار العالم، وهذه من السيئات والخطايا التي لا يمكن أن تزول إلا بالاستغفار والعودة إلى الله كي لا تكون ردة الفعل عليها أشد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياها، كما تحات ورق الشجر).

إن أساس كل مرض، حسب الكارما، عدوانية متغلغلة في الروح، وسبب هذه العدوانية هو التعلق بالأمور الدنيوية التي

تسبب الغيرة والاحتقار والاستياء، وهنا لا بد من ظهور ما يهين ويحتقر الجسد لتتطور الروح وترتقي وهذا ما جعل بعض الأطباء يقول: إن العلاج الكيميائي هو احتقار وإهانة للجسد، وعبر تغيير المزاج والطبع والمعتقد يمكن ن تغير الحالة الصحية.

والغيرة تسبب الحقد والكراهية الذي يأتي من الرأس، وسيكون هنا برنامج التدمير على شكل سرطان في الغدة النخامية مثلاً، أو صداع نصفي مزمن، أو مشكلات في البلعوم الأنفي والأسنان، وانخفاض مستوى البصر والسمع وغيرها من الأمراض، ونلاحظ أن العدوانية التي هي نتاج حب الدنيا لها علاقة بأكثر الأمراض، وهذه العدوانية يكون نتاجها الإهانة للآخرين والنميمة والغيبة والظلم والقذف وغيره.

فالحب، بعد حب الله عز وجل، هو وسيلة للتآلف والإتحاد مع الآخرين والإتحاد مع العالم، إنه السير الحقيقي والمنطقي في فضاء الكون بانتظام، والغلاف الفيزيائي للإنسان يمكن أن ينمى من خلال تنمية الخلايا، الذي يتم أيضاً بالاهتمام والعناية بالقضايا المعنوية والسلوكية، فإذا لم يدعم الإنسان صحته النفسية والجسدية فإنه سيرغم على القيام بذلك من خلال الإساءة والإهانة والمرض أو فقدان ما يملك، فالإصابة بالصداع مثلاً وآلام الرأس الأخرى يأتي نتيجة الشعور بالفوقية فوق الناس وتقديس الذكاء الذاتي والحكمة، ووضع الصفات الرخيصة فوق حب الله (إن كل ما نضعه قبل الله يجب أن نفقده وما نضعه بعده نحصل عليه).

والأمر المهم هنا والمرتبط بالقدر والصحة والمصير، أنه علينا أن ندرك أن تقبلنا للوضع من الداخل أكثر يجعلنا نتفاعل بشكل كبير مع الخارج والاعتراف داخليا أن الأيام القادمة قد تحددت من قبل الله، يساعدنا على الوصول إلى مستقبل جيد على المستوى المادي والمعنوي (إن تقبل الوضع داخليا في الوقت الحالي هو القدرة على التحكم به في المستقبل) "قال تعالى: ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمَلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (سورة البقرة، الآية 62).

كيف نعالج بالحكمة؟

فانوس: البقاء مرتبط برغبتنا بذلك...!!

وفكرة أن كل شيء يمثل نفسه في هذا الكون هي فكرة

واهمة!!

قبل الإشارة لتجاربي الخاصة في هذا المجال، لابد من الحديث عن بداية العلاقة بهذا الأمر بالنسبة لي، فمنذ أن فتحت باب القراءة في مجالات خوارق البشر وطاقاتهم وكتب الروح وتحلياتها وتطور الأمر في قراءة علم الروحانيات والطب ما وراء الحسي؛ وأنا أعثر في كل لحظة وبين كل هامش، على الأفكار التي تكشف لي عن أفكار داخلية كانت موجودة ولكن غير واضحة المعالم بالنسبة لي.. فكنت أتذكر المواقف البسيطة التي يشكو فيها أبنائي من الآم سواء في الرأس أو البطن أو الأسنان.. وتزول عندما أبدأ بفعل ما تدربت عليه ولمس المكان المصاب بالألم.. مما يدفعني للربط بين القوانين والأفعال كحالة متكاملة تمس معرفة السبب قبل العلاج.

وكنت دائماً أبحث في الواقع عن الحالات المشابهة فأجدها.. (قريبي التي تدعو دائماً على أبنائها وتشتهمهم.. تصاب بفقدان

أكثر لعافيتها.. الأخرى التي تأمل بالخلاص من الحياة وتتمنى الموت تصاب بأمراض القلب والشرابين، وآخر يقدّس المال ويحبه حباً جماً، يتعرض لحالات نصب وفقدان حتى الممتلكات الخاصة به، وأحد أصدقائي الذي أصيب بالسكر وهو شاب نتيجة انهماكه في التفكي، بالقدر والمنصب والحياة المختلفة، ولعل أكثر الحالات أهمية بالذكر هي مساعدة أحد الأصدقاء في التخلص من مشكلة عدم تحقيق أبنائه لطموحاته وذلك بتعليمه آلية مناسبة للتوبة، وتذكر أنه كان دوماً يحتقر الآخرين وأبناءهم، يفرح بأن يكون أبنائه خارج أخلاق البشر العاديين بحيث لا يخرج منهم أية أخطاء.

وكنت أهرب من هذا مع أقاربي كي لا أتورط في أمر لن أكون بحجمه مستقبلاً.. ولكن بشكل تلقائي أخذت هذه الحالة بالتطور.. وبعد عمليات ربط مستمرة وبحث، أدركت أهمية أمر كان القرآن الكريم يحث عليه، مرتبط بكشف حقيقة الإنسان وإمكانية حصوله على الشفاء بنفسه عبر تغيير أمور داخلية وأهمها علاقته بربه وما أمره أن يفعله كي يحقق توازنه مع الكون والحياة... وكذلك إمكانية مساعدة الآخرين على الشفاء والتخلص من أي خلل روحي أو جسدي بالدعاء... بحيث تكون مجرد واسطة لنقل الصورة لله عز وجل والتوسل إليه، وأذهلني تطور ذلك عبر حالات عديدة تجاوزناها بفضل الله، ومن هنا بدأت أبحث في هذا الجانب وأدركت حقائق عديدة كشفها لي العلماء من جهة وتلك الومضات الداخلية والشعور

العميق بالاتجاه لهذا الأمر من قبلي... وكانت نقطة التحول، بالنسبة لي، قبل أن أقرأ كتب الأطباء الذين اضأوا لي الطريق، حينما كنت مجرد وسيلة لمعالجة أحد أصدائي من العقم.. وآخر من الأم الصدر والحساسية المزمنة والتي سبقتها تخلص من حساسية للصدر استمرت أربع سنوات، عبر تغيير التكوين الداخلي لأفكاره ومشاعره والاتجاه نحو الطريق السليم والذي كان الدعاء ومحبة الله أهم محور فيه.

بالنسبة لصديقي الذي عانى لفترة طويلة من عدم الإنجاب، كان تدريبه على حالات إيجابية حصينة وتنشيط روحه للسعي لله عز وجل، سبيلاً للوصول إلى نتائج جيدة، وهذا ما دفعني إلى أن أجرب بعض الممارسات عبر أبنائي الذين نمت لديهم قناعة أو شعور عميق بأن الأدوية لم تعد تغيّرهم أو تثير اهتمام المهم.. ونما شعورهم بالحاجة للمسبة صادقة دافئة عميقة تساعد على الشفاء.

والأمر هنا أخذ بعدين: الأول: توقفي عن المساعدة في المعالجة المادية، وتوجهي للمساعدة في معالجة الأعراض المعنوية، كالنحس الذي يعاني منه بعض الناس أو التعطل المستمر للسيارات أو عدم مخالفة الحظ لهم في بعض الأمور أو الاكتئاب أو الحزن المستمر أو القلق أو المشكلات الاجتماعية والأسرية والذاتية في النفس... وكأن مرحلة التطبيق في ما قرأته، من هنا، واضحة في بعض الحالات التي سيتضمنها هذا الكتاب!!

وبالنسبة لي، كنت أود نشر كافة الحالات التي قمت بمساعدة الناس بها، ولكنني أثرت أن يكون ذلك في كتاب لاحق بإذن الله، ويمكنني أن أعرض بعض هذه الحالات في هذا الكتاب والمرتبطة بالحالات المعنوية والنفسية انطلاقاً من دراستي للكارما، وأذكر أنه أثناء نشر حلقات قليلة من هذا الكتاب في إحدى المجلات كانت تأتيني بعض الاستفسارات والاستشارات في (عيادة الكارما) عبر المجلة حيث يقول أحدهم: أنا مصاب بالنعس الدائم، فكلما ذهبت إلى مكان تعطلت بي السيارة وكلما سرت في الصحراء وجدت نفسي في مشكلة، سواء مع الرمال أو الضياع أو فقدان الطريق، وبعد حديث طويل وبحث في طريقة تفكيره وجدت أنه يعاني من مشكلة التعالي فوق الآخرين والإحساس بأنه أفضل منهم، خاصة وهو يتجاوزهم في سيارته أو أثناء سيره بمفرده، وقد يؤذيهم أثناء السير بطريقة ما.. وحينما بينت له كيفية التخلص من هذا التفكير السلبي، الذي يؤثر على واقعه النفسي، بدأ في برجة نفسه على قذف هذه الأفكار خارج وعيه والتخلص منها، وبدأ في التحسن وتخلص نهائياً من هذا الأمر.

وفي مجال الاكتئاب وجدت لدى أكثر المتسائلين انغماساً كبيراً في محيط الخوف وعدم الثقة بالنفس، ففي محاولة لمساعدة أحدهم التخلص من هذا، دعوته إلى قراءة القرآن الكريم والتركيز على آيات الحب والتسليم لله والرحمة التي تنمي الثقة بالله وبرحمته وتزيد من إحساس الإنسان بقيمته كفرد والتعامل معها

من منطلق فكري وإيماني، وكذلك دعوته لمحاربة الأفكار السيئة التي يملئها عليه عقله، فيما يتعلق بخوفه من الموت ومن الآخرين ومساعدته على فهم حقيقة الموت والإدراك بأنه توجه نحو الله عز وجل وأن المؤمن يفرح به إن كان قد أعد له العدة، وطلبت منه برمجة نفسه على هذه الأفكار لفترة ليست طويلة وتكرار بعض العبارات، حتى تمكن من التخلص نهائياً من مشكلة الاكتئاب.

وجاءتني رسالة من امرأة، تتساءل فيها عن مشكلة توجه زوجها إلى الزواج بأخرى، رغم جمالها وحسبها ونسبها كما تقول، وحينما أجابت على العديد من الأسئلة تأملت طريقة تفكيرها وجدت أن الفجوة كبيرة بينها وبين الزوج من حيث الإحساس بالذات والفوقية، وأنها تنظر له على أنه أقل منها بكثير رغم أنها تحبه ويحبها، إلا أن هذه الفكرة السلبية قد أثرت على العلاقة بينهما، وبدأ شعورها بالاكتمال إلى التناقص حتى وصلت إلى هذه المرحلة، ولكن بعد مداومة على تطهير نفسها واستعادة أفكارها السلبية ورفضها من جديد بدأ الوضع بالتغير وأظنه سينتهي إلى عودة زوجها إليها بإذن الله.

علاج الأمراض المستعصية

فانوس: الإيمان... هو الطاقة بكل أنواعها!!

ومن خلال تجارب الطبيب لازاريف وغيره من الأطباء في التشخيص ما وراء الحسي، (الذي يعالج الناس المرضى من خلال تشخيص خاص لحقولهم الروحية (الطاقية) والنظر عبر طريقته الخاصة إلى أرشيفهم)، تبين أن تحديد العديد من المسببات للأمراض يعود لطبيعة المعلومات التي يحملها حقل الطاقة لكل فرد والمتصلة بحقول العناصر الأخرى في الكون.

وعبر الحالات العديدة التي عالجها أكثر من طبيب بالرجوع إلى تقنية (الكارما) والتي أعطيها هنا دلالة خاصة قد تنحرف قليلاً عن دلالتها عن هؤلاء الأطباء وأعتبرها قانون العلاقة بين ما لديك وما تقوم به، ويأتيك ويقدم لك.. في حياتك سواء لروحك أو لجسدك (افعل ما شئت.. كما تدين تدان) كما في قوله صلى الله عليه وسلم، دون النظر إلى الماضي المرتبط بالروح وتناسخها كما يقول بعضهم.

وتقوم تقنية العلاج في الكارما لدينا على التطهير الروحاني ودعوة المريض للاستغفار واللجوء إلى الله.. "لأن الاعتماد على

الذات أو حكمة الذات هو الإغراء بعينه، والتعلق بها يؤدي إلى ظهور عدوانية قويّة، تؤدي إلى تدمير الإنسان داخلياً (كما أن الإنسان عندما يعود نفسه على الحسد والندم والكراه والغيره، فإن روحه تتعلق بهذا الأمر وهذا ينتج عن حب المال الذي يجعلك لا تحب من ليس معه المال وتحتقره وتظهر هنا العدوانية الخطيرة في روحك.. الخ).

واتضح من خلال تلك الممارسات أن الاعتزاز بالنفس وعدم قبول الواقع، هو مبدأ الخلية السرطانية وإذا نسيت الخلية الجسم، فإنها تخضع للتدمير، فالروح تصبح معتزّة بذاتها وعدوانيتها عندما تتعلق برغباتها وكلما انجذبت للأرض أقوى.. كلما كانت قدرتها على تقبل الوضع أقل... وهذا يجب أن تتم محاصرته بالمرض للحد من هذا الشعور غير الإيجابي وإنقاذ روح الإنسان، فالسرطان يحاصر الاعتزاز بالنفس تحديداً، وإذا ارتبطت روح الإنسان بالمال والعمل والمكانة في المجتمع يمكنه أن يتطهر من خلال هذه المرحلة، فأرواحنا يجب أن تتعلق بكل ما هو رباني، فإذا سارت عكس ذلك فإن الانهيار سيكون مصير الحسد وربما الروح، وهذا يتم معالجته بواسطة الأمراض والمآسي والموت.

وما يطهر الروح نهائياً ويشفيها تماماً بإذن الله - هو اللجوء إلى الله والسعي الدائم نحوه.. وبفقداننا لكل ما ارتبطنا به دنيوياً نطهر البنى الروحية، ويتضح ذلك في قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (ص) "أكثرُوا من هادم اللذات" فإذا ارتبطت

روحك بالمال، جاءك أمر لتمسك بالمال ليتم اختيارك من خلال ردة الفعل، فإذا قبلت تطهرت روحك، فردة الفعل التي أمرنا بها الإسلام وحددها لتكون سبيلاً لعدم الوقوع في الفخ، هي الحمد والثناء الحسن لله وشكره على نعمه وحمده أيضاً على أية مصيبة أو خلل يصيبك.. قال تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (سورة البقرة، الآية 156).

فحمده تعالى في السراء والضراء، متطلب إيماني.. فخلق الموت والحياة هو أصلاً اختيار من الله ﴿لِيَلْوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾.

وأوضحت التجارب الطبية للطب ما وراء الحسي أن عدم الرغبة في العيش يصيب النظام البولي (الكلى - المثانة - الحالب). وكذلك يؤثر على توسع الشرايين (مرض الدوالي). فعندما تتعلق الروح بشيء ما دنيوي تظهر العدوانية، وهذا يؤدي إلى المرض كما ذكرنا سابقاً.

وعبادة القدرات، تؤدي أيضاً للإصابة بأورام السرطان، لأن هذا يؤدي إلى احتقار الأشخاص غير القادرين والاستياء الذاتي الذي يرفع مستوى الاعتزاز بالنفس والعجرفة قال تعالى: ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ * وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ (سورة لقمان، الآية 18-19). وضعف البصر أيضاً مرتبط بالغيرة وجعل القدرات هدفاً في الحياة، فالإخلاص وحب لله أولاً ثم لما سواه أفضل وسيلة للتخلص من هذا الاعتزاز القاتل.

ويقول الحكماء: إننا لا نعرف أن القدرات عبارة عن سيّارة يمكن أن تنقلنا ويمكن أن تدهسنا.. وكل هذا له علاقة بطبيعة الروح والنفس والعقل، وهذا ما يؤكده عالم الدين المعاصر الشيخ أحمد الكبيسي من خلال قراءة جديدة لآيات القرآن الكريم في الحديث عن المنظومة الإنسانية، أن النفس شريرة فطرت على الشهوات والملذات وأن الروح خيرة بطبعها وهي الطاقة الخيرة فينا والنفس هي الطاقة السلبية، لأن الأولى تأمر بالخير والثانية بالشر.

فالروح خالدة لا تموت، والنفس هي التي تموت لأنها (كيان) وعدم فناء الروح، جاء نتيجة كونها القاسم المشترك بيننا وبين الله عز وجل، لهذا لا تفنى... ودخولها في الجسد أدى إلى هذا الصراع الذي كان العقل هو الحكم فيه..، وكل هذا يؤكد على أن تطوير الروحانية والعمل على تعزيز حب الله والإيمان به يخلص الإنسان من صراعه ويأخذه إلى بر الأمان بالتوكل على الله كي تغلب الروح النفس وتمنح المؤمن كافة أشكال الحياة والصبر والعيش بطمأنينة، والخلاص من الأمراض - كما نرى - هو الوصول إلى روح نقية مؤمنة... قال تعالى ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بَضْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بَخِيرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (سورة الأنعام، الآية 17). فتزكية النفس بالأعمال الصالحة يزكي الروح وقبلها يزكي الجسد ويجعله نقياً خالياً بإذن الله من الأمراض.

العلاج بتطهير الروح

فانوس: العفو الحب والتسامح... دعم عميق لجهاز المناعة عند الإنسان!!

إن الغرور في الإسلام آفة يعالجها القرآن الكريم، من حيث تأثيرها على الشخص نفسه وعلى الآخرين، فهو يؤثر على الصحة، لأن المرض قبلاً، سيكون عقاباً أو نتيجة نهائية للغطرسة: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾... كما أن الصفح والعفو عن الناس يقوي جهاز المناعة لدى الإنسان.. قال عز وجل: ﴿وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (سورة آل عمران، الآية 134)، لذا يقول الطب ما وراء الحسي: إذا أغضبكم شخص قريب منكم تحبونه، وإذا كنتم تغارون منه أو تكرهونه أو تحتقرونه، فإن هذا سيتحول مع الوقت إلى نظام للتدمير الذاتي، وسيهيمن على تفكيركم، وإذا كنتم تعيشون في مجتمع سيء فمن الصعب هنا العثور أو رؤية مذبذبين، والجسم يمكن أن يشعل شرارة الحقد والعدوان ومن ثم فإن نظام التدمير الذاتي سيدمره تماماً.

والحقيقة المثلى هي الغفران أي الحفاظ على الحب، بل يتحدد بخبراتنا السابقة، إذا كنت قادراً على أن تغفر لشخص كان قد

أهانك واستطعت الحفاظ على الشعور بالحب، فأنت تبني سور الحصانة المناسب لك وتحفظ نفسك من فقدان اتصالها مع المحيط، فنظام التدمير الذاتي، يمكن أن ينتج عنه كوارث وحروب وسوف يعيش في هذا العالم من لديه القدرة على الحفاظ على شعور الحب.

لتحدث الآن بعبارات أبسط، شاب أحب فتاة بنطاق الحب الكبير لكن الفتاة خائنه وأهانته وذهبت إلى شاب آخر، وعلى الرغم من فقدانه للحب الإنساني؛ فإنه استطاع الحفاظ على الحب الروحي، لأن هذا الحب لا يرتبط بشيء مطلقاً، وكان شعوره به أكبر من شعوره بحب الفتاة، يستطيع هذا الشاب أن يعيش سعيداً... وإذا صدم أحد بالحب الأول، فإنه سوف يصدّم ثانية في أحوال مشابهة، فلا يمكن لأي حب غير حب الله أن يكون منجياً، فحب الكون وعناصره والمخلوقات فيه، حينما يأتي في إطار محبة الله وخوفه يمنح الإنسان طاقة الحياة والوجود الحقيقي، ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾.

إن مستوى وعينا يعني، إلى قدر ما، مستوى اتصالنا مع العوالم الأخرى، وإذا ارتفع مستوى الاتصال بسرعة، أي يلحق باحتياط الحب في الروح، فإن الارتباط بالمستويات الروحية العليا سيزيد حدة، وفي الحياة العادية فإن الارتباط بالقيم الإنسانية سيولد في البداية الخوف، ومن ثم الغضب، وبعد ذلك المرض، وإذا رسمنا الصورة بدقة أكثر يأتي أولاً تأليه الإنساني، وبعد ذلك الإصرار عليه ومن ثم سيذهب الخوف والغضب من كل العالم ومن النفس ذاتها، حسب س. ن. لازاريف.

والإنسان إذا ابتعد عن الاهتمامات الإنسانية، يستطيع عبر المنطق الروحي، أن يعالج المعلومات الضرورية للتفكير الجديد، وهذا يتيح له القيام بأعمال موجهة في نهاية المطاف إلى إنقاذ الأشخاص وليس إلى تدميرهم، فالتقليل من شأن الآخرين وإهانتهم والنظر إليهم بعين النقص يسهم من تحويل الصحة إلى مسار آخر.

وبقدر ما تكون رغبة كل إنسان قوية في احتقار موظفي السلطة وشجبهم وكرههم، وكذلك في احتقار أنفسنا ومصيرنا، وبقدر ما تمدر كل الطاقة على البحث عن المذنبين وعلى كرههم، بقدر ما يبقى القليل فقط لإدراك الوضع والتصرف بشكل سليم، الذي يتيح تغيير ذلك الوضع لكي نفهم القصة وتقييم الأحداث بشكل صحيح لا بد من تكرار المقولة التالية عشر مرات..

وإذا نظرنا في الوقت ذاته إلى الكون لرأينا غير متحرك تقريباً، وكل القيم الإنسانية تتألف كذلك من الزمن وبقدر ما نحن متمسكين بالمبادئ والمثل العليا والأخلاق وبالمال والوظيفة، فنحن لا نستطيع أن نقيم أي موقف بشكل صحيح أو أن نفكر أخلاقياً.

تقبلوا الماضي بحب، والحاضر بحب، المستقبل بحب، وكرروا صباحاً ومساءً: "أنا أعتمد في كل شيء على الإرادة الإلهية"، وعندئذ يتوقف تقييم الوضع والتحكم به، وهذه من إحدى وظائف الوعي، وكبداية قوموا بهذا على الأقل، وهذا سيكون

عوناً كبيراً جداً لكم، قال تعالى: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (سورة الذاريات، الآية 57-58).

زارتني مريضة ذات يوم، تعاني ابنتها من تشوهات في القلب، أجرت عملية جراحية كانت ناجحة ولم تحدث أي تعقيدات لدى الابنة وكانت الأم سعيدة، لكنها أحست بكتلة في فخذها وتوجهت إلى الأطباء لإجراء التحاليل اللازمة فكانت النتيجة سرطان، أجريت لها عملية جراحية لكن من دون جدوى، نظراً لأن الورم قد انتشر وخضعت لعلاج كيميائي، إلا أن المرض ازداد انتشاراً ومع هذه المشكلة أتت الأم إليّ شرحت لها بأن الأمر بسيط جداً وهذا ما قلته لها: لقد كانت لديك قدرة كبيرة للاستياء وقدرة صغيرة للحب.

وإذا لم تقبلي الإساءة واتجهت نحو الشعور المتزايد بالاستياء أكثر فأكثر، فإن هذا يعني أنك لا ترغبين بالتغير ولا بالتقرب من الإله وهكذا علمي نفسك أن تسامحي وهذا يتطلب منك أن تتعلمي تقبل إهانة رغباتك مع الحفاظ على حبك للإله أثناء ذلك.

لدينا رغبتيان رئيسيتان واحدة على صلة باستمرار الحياة وهي الرغبة الجنسية والثانية على صلة بحماية الحياة الزوجية وتطويرها وهي ما نسميه النبض الفكري الإرادي، كرري في داخلك دوماً أنك ترضخين للإرادة الإلهية وبأن إرادتك ثانوية، كرري أن الرغبة الجنسية ثانوية بالنسبة لك وهدفك الأعلى هو

حب الإله، اعلمي على حد ذاتك من حين لآخر في إرادتك،
أكبحي جماح إرادتك ولا تنصاعي لها واعلمي على الحد من
أهدافك والحد من رغباتك الجنسية، تعلّمي تقبلي أي إهانة وأي
ألم باعتبارهما إمكانية للشعور بالضعف البشري وثنائوته مقابل
قوة الحب الإلهي، وأولويته عوضاً عن الآلام والدمار ستحل
السعادة والإبداع.

الحب وطول العمر

فانوس: قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾
(سورة الشمس، الآية 9-10).

الحب الأبدى هو خارج إطار الزمان والمكان، وإذا كانت أفكارنا ومشاعرنا وتصرفاتنا تنطلق منه، نشعر أننا متحدون مع أولئك الذين في الأسفل ومع أولئك الذين في المعنى الإنساني في الأعلى، وبالتواجد في قعر السعادة الإنسانية، ينتابنا شعوران متناقضان، وعندما نمتلك حداً أقصى من الثروات الإنسانية، ليس المادية فحسب، بل الروحية نشعر بالفرح الإنساني وبالسعادة وفي الوقت ذاته ندرك أن السعادة يمكن أن تدلنا على الطريق نحو الحب الإلهي، وإذا أعطينا أو قدمنا جزءاً من السعادة الإنسانية، فنحن في هذه اللحظة نهبها لمن يحتاجها بالفعل، وسنكف عن كوننا أسيرين لسعادتنا الخاصة، والحب الإلهي لن يترك روحنا ويهجرها، قال تعالى: ﴿وَمَنْ النَّاسُ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ (سورة البقرة، الآية 165).

يقول أحد الأطباء: أتذكر كيف عاجلت أحد المرضى لفترة طويلة نسبياً، وقام المريض بتنفيذ كل ما طلبته منه، واختبر تلك التجارب التي أعطيتها له بحساسة، وجاء الحل بشكل غير متوقع، وقررت معاينة أهدافه ومعنى الحياة في لا وعيه، وتبين أنهما في الأموال ورغد الحياة وأصبح كل شيء واضحاً لي. قال تعالى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (سورة الأنفال، الآية 28).

يقول: أنت تصلي وتزِيل وتبعد عنك كل الارتباطات وتجتاز كل الاختبارات، قلت له ذلك، لكن في السنوات السابقة كنت تركز دائماً وتحلم بالشهرة ورغد الحياة، وأنت ستكون أسمى من الآخرين في مستوى القدرات والمواهب، وفي أفكارك تلجأ إلى الله وتصلي، مفكراً في الحب ومن الداخل تستمر بالتمسك بالأننا الإنسانية وتجعل منها هدفك الأساسي، تستطيع تربية روحك ومشاعرك العميقة في أنك تعيش من أجل "الأننا" الإلهية، وعندئذ لن تكون الأننا الإنسانية خطراً عليك وعندما تكون لديك نجاحات كبرى لن تحتقر الآخرين ولا سيما الأقل منك، وإذا كانت لديك إخفاقات وفشل فلن تحسد الآخرين وتحتقر نفسك، وفي الحب الحقيقي ليس هناك مفهوم "أعلى" و"أسفل" وليس هناك انتصارات أو خسائر والأشخاص الذين يحبون بعضهم يصبحون مساعدين لبعضهم بعضاً في اكتساب الحب الإلهي، وعندئذ تصبح الخسائر والانتصارات وسيلة فقط لاكتساب الحب الإلهي في الروح، وأي تصرف يصدر عنا يعزز

ويقوي من النبض الأول، والأهداف الصحيحة تخلق التصرفات الصحيحة.

يقول أحد أهم المعالجين الروحانيين: أدركت فجأة لماذا يعمّر اليابانيون في حياتهم ويعيشون أكثر من غيرهم، إنهم لا يحتقرون بعضهم بعضاً... لذا إذا أر دنا جميعاً أن نطيل عمرنا، نشرب ونأكل حسب حمية معينة، دون أن نعرف أن هناك وسيلة أكثر قوة وفعالية وهي: - أن نكون لطيفين ولا نحتقر ولا نكره الآخرين كي نشعر بأنفسنا أننا لسنا أفضل منهم، وهذا بالمناسبة يزيد من العمر 20 - 30 سنة ولا أتحدث هنا عن صحة وحياة الأطفال والأحفاد.. بمعنى أن نكون طيبين ولطفاء لنحقق وجودنا الحقيقي الله عز وجل يقول: ﴿مَنْ عَمَلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (سورة النحل، الآية 97).

لقد تعودنا في كل وضع أو حالة صغيرة جداً تنعكس كل حياتنا، أن نقول إن الكون مستدير، أي كل جزء من المكان يحتوي معلومات عن كل الكون، لكن الكون مستدير ليس في المكان فحسب، بل في الزمان أيضاً، وفي كل حالة هناك تاريخ للكون كله، والآن عندما يسألني المرضى: "ماذا علي أن أفعل لأتغيّر، لا أستطيع أن أتذكر كل الأحداث الصغيرة؟" كنت أجيبهم:

خذوا حالتين أو ثلاثة حالات في حياتكم، وقرورها في فكركم مئات المرات بحيث تختفي الأنا الإنسانية وتبقى الإلهية

وأحياناً عدة لحظات في حياتنا يمكن أن تعطينا أكثر من سنوات من العمل الصعب.

وفي مركز البحوث في سان فرانسيسكو، حسب تشخيص الكارما، درس الأطباء عدة آلاف من حالات الشفاء الذاتي من السرطان، حاول الأطباء العثور على قانونية التغلب على هذا المرض والشرعية الوحيدة التي عثروا عليها كانت التغيرات الحادة في مصير المرضى، وغالباً يصلي الإنسان في الحالات الحرجة ويعيد النظر في حياته، لكن لا تحدث تغيرات مناسبة، لأنه من الداخل لا يمكنه التخلي عن كل ما هو نفيس بالنسبة له حتى الآن، ولا تتغير عندئذ بنيته الداخلية.

وبقدر ما نستطيع أن نبتعد عن الأنا الإنسانية ونشعر بحق بالأنا "الإلهية" المؤلفة من الحب الأبدي، بقدر ما يمكن أن تحدث تغيرات مناسبة شاملة في جسدنا وفي روحنا ولكن إذا دخلنا في الأنا الإلهية، فلا بد من أن نترك وراءنا الأنا الإنسانية ونتخلى عن كل شيء كنا نتمسك به، وقبل كل شيء ما هو قريب وغالٍ وبعدها نترك كل الآلام.

منذ فترة رأيت من جديد كيف أن عدم الرغبة في ترك "الأنا" الإنسانية تغطي طريق الأنا الإلهية، ويبدو أنك عندما تصلي يجب أن لا تعتمد على شيء آخر، والأمل - هو الهدف بحد ذاته وهو يعيش في الزمان وفي المكان، وإذا صلينا وكنا نأسف في داخلنا على الماضي أو نخاف من المستقبل فإن هذا ليس صلاة، بل اهتزاز بالهواء، نحن نلجأ إلى الله لأن ذلك سعادة

كبرى لا يمكن مقارنتها مع أي سعادة إنسانية، قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ (سورة هود، الآية 114).

يقول (س. ن. لازاريف): إن اللطف المستقر والعميق يجعل منا أشخاصاً سعداء وأصحاء... ونذكر كم هي سعادة كبرى أن نكون لطفاء... وعندها نفهم أن اللطف لا يتمتع بطبيعة إنسانية، وهو يأتي من حب الله، وعندما نحاول أن نشاهد في كل شيء "الإلهي" ونركز عليه، ومهما اهتز وضع "الإنساني"، فإن الحفاظ والثقة في الحب الإلهي واللطف يعدان الهدف الأساسي والسعادة الأساسية... ولكي لا نرتبط بمشاعرنا وأحاسيسنا ولا نصبح عبيداً لها، لا بد من القدرة على العيش دائماً بشعورين اثنين: حب إلهي لا يرتبط بأي شيء، وحب إنساني وسعادة وفرح، وهي تتأرجح في التبعية للحالة الإنسانية... مع هذا فإن أفضل نظام للطهارة هو الصور، والرياضة والتعامل الجيد مع العالم، وما أن نبدأ بالارتباط بشيء ما حتى تبدأ عملية فقدان الطاقة ونجعل الاستغفار هنا مضاداً لتراكم الطاقة السلبية داخلنا ونواجه به التعلق الذي قد يفقدنا متاع العافية.. قال تعالى: ﴿وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾ (سورة هود، الآية 3).

تطهير الجسد بتطهير النفس

فانوس: الفيروسات ليس بالضرورة أن تكون مادية!!

في كتاب (تشخيص الكارما) نقراً: منذ فترة التقيت مريضة غريبة، روت لي حادثة مثيرة للفضول، قبل ولادة طفلتها تشكل لديها حصى في الكليتين، وعندما ذهبت إلى الأخصائيين، تبين أنهما أحجار كلورية، وهذه لا يمكن طرحها من الكلية، وعادة ينتهي الأمر إما باستئصال الكلية أو الموت، لكنها استمرت في الحمل وأنجبت طفلتها، وبعد وقت قصير أصبحت تلك الأحجار تختفي دون تناول أي أدوية، وكليتها الآن نظيفتين تماماً، وقلت لها: كان لا بد من جعل طابعك أخف ليدفعك إلى الحب الإلهي. لذا كانت الطهارة عندك من خلال المرض، وقمت بالشيء الصحيح، تركت كل المشكلات وأصبحت لطيفة، وتركزتي على الحب واستطعت تطهير ليس نفسك فقط، بل روح ابنتك.. وإذا تطهّرت النفس فإن الجسد سيلحقها أيضاً، لذا بعد ولادة الطفلة تطهر الجسد بسرعة.

وحالة التطهير من أسس العبادات وتنمية علاقة الإنسان بربه.. حتى ينال النصيب الوافر من الخير والصحة... وما يطرحه

علماء الغرب ليس بجديد علينا كمسلمين، فجميعنا يعلم أن التوبة توصل الإنسان إلى حالة من التجدد العضوي والنفسي، والتطهير الروحي وكذلك الصيام وبقية العبادات كالصدقة، قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (سورة التوبة، الآية 103)، وقال صلى الله عليه وسلم: "داووا مرضاكم بالصدقة"، فإنه عندما نغفر للإنسان نستطيع التخلص من المرض.

ويورد الكتاب حالتين، الأولى - امرأة كانت مصابة بسرطان الثدي، ذهبت وزوجها للاستحمام في البرازيل، وقد اشترى زوجها المخدرات ووضعها في حقيبة الزوجة، أملاً في أنه يمكن حملها إلى هناك، وتم العثور على المخدرات، وزج بالزوجة في السجن، بعد ذلك خرجت من السجن وأصيبت بسرطان الثدي. وعندما أقنعوها أنه يجب أن تغفر لزوجها، اختفى سرطان الثدي لديها، الحالة الثانية - امرأة طردت ابنتها من البيت، والفتاة كبرت، ومن ثم أصيبت بالربو، ولم يتمكنوا من علاجها، وعندما استطاعت أن تغفر لأمها اختفى مرضها!!؛ قال تعالى ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمَلُوا الشُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (سورة النحل، الآية 119). لذا لا بد من تربية اللطف والإرادة الإلهية في أنفسنا.

أغلب مرضاي هم من مرضى السرطان، وأشرح لهم دوماً: في البداية عليكم تكوين ردة فعل حماية الحب والحفاظ عليه في أرواحكم، ومن ثم التعرض لأكثر من موقف واقعي، للتأكيد

على حقيقة توجهكم وسعيكم، بعد ذلك ستقدرون على تغيير
أبنائكم، عبر الصلاة تعطونهم ردة فعل حماية الحب، إن ورمكم
السرطاني هو تشوه في روح ابنهم، فقوموا بتطهير روح ابنكم
عبر أنفسكم، قدموا لروحه الاتجاه الصحيح، عندها ستملكون
فرصة للشفاء، إنني أكرر ثانية كل ما قلته في كتابي الأول.

من هنا.. لا بد من أن تتغير نظرة الإنسان لنفسه وللعالَم
المحيط، فالطب الذي ظل يعالج الأجساد لسنوات طويلة، سيصبح
عاجزاً عن معالجة الروح التي بدأت آلامها وأمراضها تتكاثر..
والشفاء الحقيقي من أي داء هو تطور داخلي.. يسهم مع العلاج
المادي في إحداث تأثيراته.. في إنقاذ الروح والوعي الداخلي،
وهو الملاذ الوحيد لإنقاذ البشر من هذه الكوارث والأمراض
ومن أهم القدر اليومي.. وهنا تكون صناعة القدر الخاصة بك
كأحد عناصر الكون.. ولعل الدعاء هو المفتاح لفهم كل هذه
العلاقات جيداً.. إنه وسيلة مهمة للحصول على قدر جيد.. فالله
الذي يمسك بالضر نتيجة أفعالك هو القادر على كشفه بإذنه،
ولكن من خلال مرورك بعمليات التطهير تلك. قال تعالى ﴿وَإِنْ
يَمْسَسْكَ اللَّهُ بَضْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ
فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (سورة الأنعام، الآية 17).

وكما يقول أحد العلماء: إن الأفكار لكي لا تنهار، يجب
أن تعود إلى مشاعر، وتسعى لكل ما هو إلهي، أريد أن أقول مرة
أخرى، نحن لا نصلي من أجل العثور على ما هو إنساني
والحصول عليه أكثر، نحن نصلي من أجل أن نفقد الإنساني

والتقليل من أهميته، والتغلب على الجاذبية، فالتنازل عن هذه الآلية في التفكيرات عن جعل أجسادنا وأنفسنا سليمة.

وفي الولايات المتحدة وأنعقد في جامعة أريزونا مؤتمر عالمي باسم الإنجازات الأخيرة للعلم حول الوعي، وجاء في محاضرات المؤتمر ما يلي: "جرت كثيراً في العالم أبحاث على الدماغ أثناء النوم، وأثناء اليقظة، وأثناء التأمل أيضاً، حيث يعطي التأمل نتائج غير سيئة في عملية علاج الحالات العصبية، وفي معهد بختيريف وجدوا أن غشاء المخ يضم آليات الانتباه والتخدير، وما إن يغفو الإنسان، تحدث عملية توقف، ومن ثم تفعيل، ويؤكد العديد من أنصار "اليوغا" أن التأمل هو أيضاً صلاة وتواصل مع الله وكان السؤال: ما الذي يحدث للمخ أثناء الصلاة؟.. ولدقة التجربة قاموا بدعوة كاهن من أحد الأديرة وخططوا دماغه أثناء الصلاة، وقد أندهش العلماء من النتيجة، فقد وجدوا أن غشاء الدماغ قد توقف تماماً، جلس الرجل وصلى، ولكن غاب لديه النبض تماماً، والذي يشير إلى عمل غشاء المخ، هذه الظاهرة أطلق عليها العلماء "الحالة الرابعة للإنسان" وقبل ذلك كان العلم يعرف 3 حالات للوعي: اليقظة، النوم البطيء والسريع، والتي تختلف كل واحدة عن الأخرى بطابع النبضات الكهربائية في غشاء المخ، وأثناء الصلاة الحقيقية يحدث خروج عن الواقع، مما يؤدي إلى تدمير الاتصالات المرضية، وبالخروج عن العالم وعن شكل الأمراض يساهم الإنسان في شفاء ذاته، وقد أطلق رئيس التجربة على الوضع الرابع هذا طريقاً للتناسق... وإيقاع دلتا مرتبط

بالوضع الفيزيولوجي العميق للإنسان - وإيقاع تيتا - هو "أنا" الإنسان وشخصيته، وإيقاع تيتا مرتبط بالعلاقات الأسرية الداخلية، وبعد 5 - 6 سنوات يظهر إيقاع ألفا المرتبط مع الأنا الاجتماعية، وهذا أيضاً له علاقة وطيدة بالتكوين الداخلي لروح الإنسان ونواياه ومعتقداته وهي التي تجذب الخارج وتشكله، وقدرة العبادات كالصلاة على تغيير مسار الشحنات السالبة ودفع الطاقة الإيجابية إلى التدفق، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (سورة الأعراف، الآية 96).

ومن وجهة نظري - قلت - هذا يمكن تفسيره بشيء واحد فقط: وعينا ومشاعرنا لا تملك طبيعة فيزيائية، بل جنسية، أي إننا نرى ونفكر ونشعر بالحقل الطاقوي والمكاني وبعد ذلك فقط بالجسد، والمادة، وعندما يلجأ الإنسان إلى الله، فهو يرتفع فوق المادة، وفوق المكان، ولذلك يحدث انتقال الوعي من إيقاع الجسد إلى إيقاع الحقل بسهولة، وهذا يساعد في عملية الشفاء لأن الاقتراب من الله هو اقتراب من النور والخير والعافية والصحة والقدر الجيد.. وكى يبقى النور في قلب الإنسان؛ عليه إدراك حقيقة الانفصال عن سياق وسنة الكون، التي هي سنة الله في خلقه، ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ (سورة الأحزاب، الآية 62).. والفجوة التي نشأت بين الإنسان ومشاعره وإحساسه الحقيقي، حتى حاد عن طريقه، يمكن لمسها في السر الذي تحمله آيات

القرآن العظيم والحلول الفعالة ومنها هذه الآيات... قال تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا
يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهُهُ
تُحْشَرُونَ * وَاتَّقُوا فَتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ * وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ
مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ
وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (سورة
الأنفال، الآية 24-26).

الأدوية ليست علاجاً!!

فانوس: منطق الجسد يصنعه منطق النفس!!

إن التطور في العالم المادي والمعنوي الخارجي، لا بد أن يرافقه تطور في العالم الداخلي للإنسان، فالتقنية الخارجية تتطلب تقنية داخلية، تقوم على تنظيم الأفكار والمشاعر والنوايا، لأن الحياة لا يمكن أن تستمر في ظل هذه الفجوة التي بدأت تتسع بين الإنسان وعالمه الخارجي، مما أدى إلى تفاقم الأمراض وازديادها.. وكذلك نشوء حالة النية التي يعيشها الإنسان فكرياً، وشعوره بأنه لم يعد يدرك شيئاً أو يفهمه، لأن فهم العالم ينطلق من الفهم المرتبط بفهم الذات واستيعاب ملامحها.. ويبدو أن البشرية ستستمر في حالة من السوء، الذي يعد تطهيراً لها.. ويتم من خلاله غربلة الكون.

يقول لازاريف كطبيب في المجال ماوراء الحسي: كتبت في كتبي السابقة أن الحياة الحالية للإنسانية بدأت منذ ألفي عام، وستنتهي في العام 2000؛ أما الحياة القادمة فسريرة، وسوف تستمر نحو 300 سنة، والوعي سيكون مرتفعاً، واعتباراً من 2001 م ستبدأ معتقدات الإنسانية بالتغير، ومنذ العام 2004 سوف يظهر أولاد من طراز جديد، واعتباراً من العام 2030 ستبدأ

إنسانية جديدة بوعي نوعي جديد وطاقة جديدة، وبالمناسبة خلال عشر سنوات، اعتماداً على كل شيء، وسيحدث تسارع رهيب في العمليات الكارمية، وعندئذ سيعيش فقط من عشر على الطريق الصحيح، قال تعالى: ﴿وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ * أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ * وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ (سورة آل عمران، الآية 141-143)، وفي نهاية الثمانينات سمعت من المستبصرين الفرضية التالية:

حتى العام 2000 ستكف أي أدوية عن المفعول، والحق يقال أرتبت بهذا الأمر، واعتبرته خرافة، ومنذ وقت قصير، في أحد المخابر وبوجود أجهزة تشخيص عصرية ومتطورة، قال لي الأطباء: وفي العامين - الثلاثة الأخيرة سوف تكف الأدوية عن التأثير، حتى الأدوية القوية جداً، بما فيها الهرمونية، وبما أن الأدوية لن تعالج الأمراض، بل ستدفعها إلى العمق، يمكن الافتراض أنه حدث إشباع في الأوساخ الكارمية للبنى الروحية المهمة لنا، ولا أشك أبداً في أنه لدينا ولدى الجميع غد - كنت أرغب فقط في رؤية هذا اليوم محافظاً على الطبيعة والأنهار والبحر، وعلى أطفالنا كذلك، لذا بين الله سبحانه أن عذاب الكفر والصد والإنكار سيكون في الدنيا وفي الآخرة، قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ (سورة آل عمران، الآية 56). وقوله سبحانه: ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى

يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مَنْ رُسُلَهُ مَنْ يَشَاءُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ» (سورة آل عمران، الآية 179).

أي عبادة سلوكية في ديننا، إن لم تكن منطلقة من وعي وحس إيماني داخلي، توافقها حركة قلبية عميقة، فإن أثرها سيكون سطحيًا؛ لأن الصلاة هي محاولة وسعي لتغيير البنية الداخلية لأفكار الإنسان ومشاعره، ليتخلص من أي حالة سلبية يمر بها، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾ (سورة الأعراف، الآية 170)، وفي ظل هذا لن يكون مجدياً سوى الاتصال بالله والوصول إلى ضفة الأمان في علاقتنا به، ليس من الناحية الخارجية فقط، بل من الناحية الداخلية، والحياة بعيداً عن هذا الفلك لن تكون ذات قيمة، ولن تستمر، ستتحول إلى موت أو حياة تشبه الموت، أو مرض أو كارثة.

والعبارات يجب أن تأخذ بعداً جديداً، يكون أكثر عمقاً وتفاعلاً مع البنية الحقلية لعلاقة الإنسان بغيره من عناصر الكون، وفهم آلية بناء خلاياه وارتباط سلوكه المعنوي بالوجود العضوي.

وفي كل كتب الكارما أيضاً، تركّز الحلول العلاجية على قضية الحب، بوصفه الخلاص النهائي بإذن الله من تعقيدات الحياة.. ومن هنا كانت دعوة أكثر أطباء هذا المجال المرضى، لاستعادة وإحياء الحب الحقيقي تجاه كل ما حولهم انطلاقاً من حب الله... فعندما نصل إلى مرحلة جعل حب الله محورا لكل أمر في حياتنا، نستطيع أن ندمر الرغبات الدنيوية الزائدة ونتواصل مع حركة

الكون وتطوره بانتظام وبالتالي يخلصنا إيماننا بالله عز وجل من هذا التحول السلبي الذي يستمر به العالم، فالمرض لا يؤثر فقط على الإنسان بوصفه جسداً بل بوصفه محيطاً أو عالماً.

يقول أحد أطباء الكارما: هناك كائن حي يدعى الإنسان، وكما المادة الحية، لديه قيمتان: الحياة والشباب، الشباب هو الحب وعدم الاستقرار، والشيخوخة - زيادة النظام والقليل من الحب... فعندما نأسف لأننا نكبر في العمر، وعندما نكره من يقتلنا، وعندما نأسف أن الحياة لم تكن جيدة، عندئذ نتمسك بالشباب والحياة، نحن نركز على النظام ونبتعد عن الإلهي... لذا يقول: ابتعدوا عن كل ما هو إنساني واشعروا بالأنا الإلهية في أنفسكم، وحافظوا على الحب الإلهي في كل حالاتكم الصعبة، وتذكروا كل الخسائر الممكنة وغير الممكنة وحافظوا على الشعور بالحب.. قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا﴾ (سورة النساء، الآية 126)، وقوله سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا * وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا * إِنَّ يَشَاءُ يَذْهَبَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا * مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (سورة النساء، الآية 131-134).

المرض الجسدي والانفعالات

فانوس: العلاج التقليدي يدفع الألم إلى العمق

إن الغضب من شخص آخر - هو رحمة معطاة من الله، وإذا لم نتقبلها سيتم تطهيرنا من خلال المرض أو الحزن، وإذا لم نكن مستعدين لهذا، فعندها سيكون التطهير الموت. ثانياً: - الطهارة العليا تعطى من خلال الأشخاص المقربين، لذلك بقدر ما نكون قادرين على الغفران لهم ومسامحتهم، بقدر ما تكون التغيرات الداخلية ممكنة، ويجب ألا نغفر فكرياً فقط، بل أن نغفر حسياً أيضاً، وليس عليكم أن تفهموا فكرياً أنكم سامحتهم، بل حسياً، قال تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (سورة النساء، الآية 128).

والارتباط القوي الزائد عن حده بالقيم الدنيوية، والرغبة في جعلها هدف وفكرة الحياة، تؤدي بلا شك إلى تراكم العدوانية، وهذا كان يعني أن يكون حبنا الإلهي أكثر من حبنا للدنيوي والأرضي، يقول عز وجل في كتابه الكريم: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (سورة

الحشر، الآية 19)، فعندما تنسى الله، أي تبتعد عنه، ولا تضعه في اعتبارك، سينسأك ولا يضع في اعتباره، وستكون عرضة لأي خلل وستجني ثمار خروجك عن سننه.

والدين أيضاً يطلب منا أن لا نعتمد على أنفسنا ولا على قدراتنا ولا على أخلاقنا، فالله عز وجل هو الهادي إلى سواء السبيل وهو صاحب الأفضال والنعم علينا، ونجاحنا وسلوكنا الصحيح إن لم نؤمن أنه توفيق من الله وهداية منه، فإننا سنفقد هذه الأخلاق والمثل تدريجياً، بحيث نقع في مقارنة مع الآخرين المذنبين ونصاب بالغرور الذي يؤدي للإصابة بفقدان هذه النعم، فالأخلاق نعمة كأي نعمة، لا يمكن أن نحافظ عليها ونحسن نقدسها وكأنها من صنعنا وبإمكاننا التحكم بها وهذا غير صحيح فالله جل جلاله يقول: ﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ (سورة العنكبوت، الآية 2)، حيث لا يأخذنا الاعتزاز بالنفس والفرح بها والفخر إلى هاوية الفقدان ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ (سورة القصص، الآية 76)، وعدم إدراك هذا الأمر قد يؤدي إلى كوارث داخلية وخارجية في حياتنا.. وقانون الوعي في الكارما يقول: "حتى الإنسان القوي الفعال النشط، الذي يملك الإرادة والذكاء، قد يجد نفسه في الهاوية بسبب جهله للقوانين التي تحرك الكون"، والافتتان بالنفس والغرور هو

جهل واضح بهذه القوانين، ومرضنا وخسارتنا هي نتاج جهلنا بقوانين الكون (سنة الله).

والكفر بالله، يقود حتماً إلى الوصول لهذه الالتميات الجسدية والمعنوية.. لأنه يحمل في طياته الرفض والصد والتولي والاكْتفاء بالنفس وقدراتها وكذلك إنكار قدرة الله العظيمة في التحكم بمصير الكون والناس.. وهذا يكون نتيجة الإيمان بقوى أخرى وقلب قانون التقوى الحقيقي "ونحن البشر نشبع من الهدف ونأخذ القوة منه؛ فإذا جعلنا الإله هدفنا، فإننا سنأخذ منه القوة والحب، وهذا يطورنا. أما إذا جعلنا الشخص الذي نحب هدفاً في الحياة، فإننا سنأخذ الحب والقوة منه، وهذا سرقة. هذا هو حال الأمهات تحبين الأبناء وبلا حدود، ودونما وعي أو معرفة تسرقن منهم الصحة والسعادة".

إن أي شيء نحبه في هذه الحياة من قيمها أو غيره، يمتص منا القوة والحب والطاقة. لأن كل شيء يعطينا إياه الإله. وهذا معناه إذا كنت أحب الإله أكثر من أي شيء، بما فيها الحياة، فسأحصل على قوة وحب أكبر، وإذا أحببنا شيئاً ما أكثر من حبنا للإله فإننا نعطي أكثر مما نأخذ وتبدأ هنا عملية انقراض الروح أو الخط من قيمتها، فالمرض هو الانحطاط للروح أو تطهير لها.

سألني مريض: "لماذا يعطيني الإله كل هذه الآلام؟ هل يعقل أني سيء لهذا الحد؟" "لا يكون السؤال "لماذا"، بل "من أجل ماذا" - قلت محاولاً تصحيح أسلوبه في توجيه السؤال - لم تُعط هذه الآلام لأنك سيء، بل لكي تصبح أفضل مما أنت عليه".

لكي نتمكن من تحمل فقدان البشري، علينا أن نكون قادرين على رؤية الحب الإلهي في كل شيء. عندما تبدأ بإدراك الحلقات التي يترابط بها العالم عبر خيوط غير مرئية، والتي يتتبع بها الكون انسياباً من حلقة إلى أخرى دون فصل، عندها ستدرك أنه لا يوجد مذنبون، أو خطاؤون، وهذا يعني أنه لا وجود لمن هم على صواب دوماً، أو لمن هم على حق باستمرار. وعدم وجود من يسيء، يعني عدم وجود من يستاء.

قانون النوايا... الحب وإرادة الإيمان العلاج الحقيقي..

فانوس: الحب طاقة المناعة الأكبر!!

تواصل الأبحاث والتجارب في معالجة مفهوم (الكارما) وحقيقة هذا المفهوم وارتباطه بالمفاهيم الدينية الأخرى ولتوضيح أدق، يمكن أن نقول إن الكارما - هي النوايا الإرادية الأخلاقية (كوسالا) وغير الأخلاقية، وإذا تم ارتكاب عمل ما دون قصد أو نية، فهو عبارة عن كارما، كل التمنيات الصادرة عن (الأنا) تشكل الكارما، وتشكلها هذا يظهر في هذه الحياة، وفي المستقبل البعيد أيضاً: قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبَوِّرُ﴾ (سورة فاطر، الآية 10)، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ (سورة فاطر، الآية 18)، وقوله تعالى:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ
هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (سورة التوبة، الآية 103-104).

ففي الآيات السابقة يتشكل الوعي المضاد لأي خلل في
حياة الإنسان، عبر الإدراك بأن التبخلي عن الحياة الدنيا ذهنيا
وعمليا والعمل على تطهير النفس من شوائبها وتعلقها الدنيوي
من خلال البحث عن العزة في اللجوء إلى الله والتركيز على
دمائة الخلق والأعمال الحسنة والكلام الطيب الرقيق.. وكذلك
العلم بأن تزكية الإنسان، عبر هذا كله، هي تزكية وتطهير
لنفسه قبل أي شيء.. والابتعاد بها عن الأمراض والنحس وأي
خلل معنوي أو مادي؛ ولكي تصبح الكارما طاهرة نقية
ويتحمل الإنسان كل صدمات الحياة، لا بد له من أخذ عبادة
الزكاة والصدقة برؤية عملية علمية تكون نتائجها عضوية
ونفسية ملموسة (التداوي بالصدقات) قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ
أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ
هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (سورة التوبة، الآية 103-104). وكل
هذا يكون في إطار عام وهو السعي المستمر إلى الله عز
وجل وجعل التوبة والاستغفار هي المضاد الحيوي الحقيقي تجاه
أي سوء.

وعند الحديث عن الكارما، فإننا يمكننا أن نقسمها إلى كارما فردية، وكارما الأسرة، وكارما المجتمع، وكارما الكرة الأرضية، والكارما الكونية العامة، والجميع يهتم بمسائل الكارما دون أن يعرفوا الاسم الذي يطلقونه عليها، فالكارما السلبية حسب ما يعتقد رجال الدين من مختلف الاتجاهات في كافة الديانات وتتألف من قسمين: القسم الأول - الكارما السلبية وهي التي تأتي مع الإنسان أثناء ولادته وهذه الكارما تراكمت في حياته الماضية المتوقفة على استعداده لتقبل اللحظات السلبية، القسم الثاني - الكارما السلبية المتراكمة خلال مسيرة الحياة، وهي التصرفات غير اللائقة والمخططات غير المنفذة، والأعمال غير الكاملة، وكل ما ينظر إليه بشكل سلبي تجاه العالم والكون، ونحن في ديننا الإسلامي نتعامل من منطلق ما يطرحه القسم الثاني لأن الله عز وجل يقول: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ (سورة المدثر، الآية 38)، ولا علاقة لروح أو نفس بروح أو نفس أخرى.

إن كل أعمالنا تؤثر على العالم والفضاء المحيط بنا، وأن كل واحد منا هو جزء ضروري من هذا الكون والفضاء، حتى أن التغيرات الصغيرة نفسها التي نقوم بها، ومع تغيرات الحقول الكهربائية الأخرى، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على العالم المحيط بنا، تلك الأعمال التي تسير بالتقاطع مع قوانين الكون تسمى الكارما السلبية، الظلم - العدوان - الشتم.. إلخ (كما يقول ميخائيل ميلر)، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي

الْأَرْضَ لَا فْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ
بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ * أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * هُوَ
يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ
مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ»
(سورة يونس، الآية 54-57)، وبالتالي الحفاظ على الحياة
والوصول إلى النعيم.

وقانون الكارما - هو قانون الحفاظ على الطاقة الأخلاقية
وحسب مبدأ الكارما ليس هناك شيء غير معروف أو حدث
بالمصادفة في العالم الأخلاقي، ولا يمكن لأي شيء أن يموت، أي
كلمة نلفظها وتكون من دون معنى هي عبارة عن بذرة إن
أهملناها في وقت ما قد تحمل إلينا الغذاء إلى الأبد، ويظهر ذلك
في التعاليم الإسلامية والنابعة من ذلك القانون العظيم الذي
وضعه الله عز وجل في الكون، كسر تقوم عليه فكرة نبذ الشر
والدعوة إلى فعل الخير، وتأكيد على أن أفعال الإنسان
ونواياه (علم النوايا في الإسلام) هي التي تعكس ما يناله من خير
بحكمة الله وتدبيره: قال تعالى: ﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا
وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ * قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا
أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ»
(سورة سبأ، الآية 35-37)، والتطهير بالعمل الصالح كالزكاة

والصدقات ومساعدة الناس يعمل على توفير حماية فعلية لحياة الإنسان، ويرتبط ذلك بالتوجه الداخلي للإنسان أثناء قيامه بهذا الأمر.

ويعتقد بعض الناس - كما يوضح - ميخائيل ميلر - أننا يمكن أن نتحرر من الكارما عن طريق الخدمة الاجتماعية فقط، وما دما نتبع مصالحنا الخاصة فنحن نخضع لتأثير قانون التقيد، وعندما نقوم بعمل لا نريد من ورائه أي شيء، فنحن نحصل على الحرية، (ما دمت تعيشون على هذا الشكل، ليس هناك طريقة يمكن للكارما من خلالها أن تقيدكم)، وما يقيدنا ويربطنا بقيد الولادة والموت ليس عملاً قائماً بحد ذاته، بل عمل أناني بحت؛ ففي ذلك العصر الذي كان فيه الفرد مستعداً لأن يضع مسؤولية تصرفاته على التنبؤ والنجوم، فإن نظرية الكارما تؤكد أن (الإنسان يربط ويقيد بنفسه كما العصفورة تقيد نفسها بعشها).

فحينما يخرق الإنسان بأعماله أية قوانين كونية، وعندما يدمر الإنسان ذاته بذاته.. والعالم المحيط به والفضاء، تتشكل عقد الكارما وتظهر كذلك مشاكل الكارما، وعقد الكارما هذه يمكن أن تصبح سبباً للمرض، وسبباً لسلسلة من الإخفاقات في الأعمال والعذابات أيضاً... ويمكن أن تفسد المستقبل وتقصر من العمر، وإذا كانت أعمالكم تدمر العالم المحيط بكم وتولد عواقب تعكر من مصائركم أو مصائر المقرين منكم، فإن أفكاركم وأمانيتكم ومخاوفكم وأحزانكم

وبنية أرواحكم القاسية ستدمر أجسادكم من الداخل - كما يقول -، ولنتدبر ما تحمله هذه الآيات حول فكرة النتيجة المرتبطة بالفعل سواء على الإنسان كفرد أو على الجماعة..

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا * وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا * إِسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ (سورة فاطر، الآية 41-43)؛ فالغضب الشديد ونوبات الغضب الضعيفة التي لا يمكن أن تحقق في البيئة المحيطة أو لم تنفذ بشكل نهائي، تجد تعويضاً لها على المستوى الطاقوي ومن ثم على مستوى خلايا جسدكم مثيرة أمراض ارتفاع ضغط الدم وهذه إحدى الأمثلة حول المشاعر السلبية التي تدمرنا وتغيّر الكارما، من الضروري نزع عقد الكارما ولكن الأهم وبشكل كامل المساعدة على تغيير علاقاتنا تجاه مشاعرنا - حسب رأي ميلر - حيث يمكنني القول أن الإنسان هو الذي يكون الطاقة السلبية في حياته من خلال تراكم أفعاله غير المحببة أو اللا أخلاقية... وهناك جملة هامة جداً تقول "ممنوع مداواة المرض، يجب مداواة الإنسان..." وفي مقدار معين ندرك أن جذور التوعك والاعتلال الصحي، وجذور أي

مرض وأي موقع حرج جداً يجب البحث عنها في الإنسان ذاته وفي وضعه الروحي وأعماله وأفكاره ومواقف حياته السابقة.. قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا * وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا * اسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ (سورة الشورى، الآية 30)، ويقف ظلم الآخرين على قائمة الأفعال التي تغيّر قانون الحياة وتتجه بالإنسان إلى السوء أو المرض أو فقدان ما يحب.

التطهير والعلاج بالتوبة

الله عز وجل حينما خلق هذا الكون المتكامل، وفر للإنسان فرصة العيش بتكامل مع نفسه ومع الدائرة المحيطة بكافة عناصرها، من خلال إيجاد العلاقة الدقيقة بين سلوك الفرد الفكري وسلوكه الجسدي، لتكون روحه إطاراً نهائياً يحمل هذا كله.

فمن الداخل يعاني العديد من الكآبة وعدم الثقة والارتياح، وهذه المشاعر هي في وضع لا يسمح بتفسيرها، ومن الممكن أن تشعرُوا بأنكم مهملون منسيون، عندئذ ابدؤوا التفكير بحياتكم وبتصرفاتكم التي قمتم بها.. قال تعالى: ﴿وَلَمَنِ اتَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (سورة الشورى، الآية 41-43).

وهنا تقف التوبة كما ذكرنا - كمرحلة فاصلة بين ما كان عليه وما سيكون لتحقيق آلية العلاج أو الشفاء مما مر به الإنسان؛ ومتى تشكلت مجموعة الكارما؟ تبدأ التوبة عندما تشعرُونَ من صميم قلوبكم باللحظة التي عشتُم فيها، وعندما

يتملكنا التفكير في الماضي فهذا يسبب لنا ألماً ويثير الأسف والندم، اعترفوا بذنوبكم وأخطائكم، والإنسان الذي لا يتوب لن يعرف أبداً السلام والسعادة ولن يعرف الشفاء من الأمراض.. قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ * وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ (سورة الشورى، الآية 25-26). إذن فالقانون المهم هنا والذي يمكن أن أتحدث عنه يتكون من خلال (الفعل - الجزاء - التوبة)، والشفاء الذي يرتبط أيضاً بنوع الفعل الجديد والنية التي تدفعه.

ويعرض المتدربون العمليون - حسب أطباء الكارما - أمراً هاماً جداً بالنسبة للمريض وهو أن يصل إلى التوافق بين نفسه وبين العالم المحيط به والدخول في صدى الإيقاعات الكونية، وما يخدم هذا الهدف بالتحديد هو التوبة والغفران والحب والخير والإحسان، أمور توحد الإنسان مع الحقل الإيجابي القوي الذي يساعد بدوره على الحفاظ الذاتي للجسم، ويدعم صحته النفسية والفيزيائية، باعتبارها دفاعاً منشوداً، فإن هذه الطاقة تحدد كذلك درجة الاتصال مع الفضاء الكوني، فالحب والغفران والتوبة أمور تعزز من علاقاتنا المتبادلة مع المصادر الكونية للطاقة، وهي عبارة عن مساعدين بواسطتهم وبشكل آلي يسير عمل كل أجهزة وأعضاء الإنسان، وما أن ينسى استيائه أو امتعاضه، محرراً قلبه من شحنات الحقد والغضب والغيرة والخوف، فإن كل شيء

لديه سوف يجري على ما يرام وبهذا يمكن تفهم الطاقة الإبداعية غير الناضجة للناس في مجال العلم والفن، والمتدربين والدعاة الدينيين الذين يكرسون أنفسهم لخدمة الآخرين، وإن موضوع إبداعكم الخاص يمكن أن يكون أنتم أنفسكم! وليس من الضروري تغيير العالم، توبوا وسامحوا، أحبوا وتوددوا، والعالم بعد ذلك سيتغير لوحده، وهكذا كل واحد منا يغير حسب مساهمته كارما في العالم.

وهذا ما بيّنه القرآن الكريم في العديد من آياته وهو المرجع العام والنهائي لكل قوانين الكون... يقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَّى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * وَلَا يَأْتِلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (سورة النور، الآية 21-22). فالتسامح والغفران والبعد عن الفواحش الظاهرة والباطنة، حينما تتجسد في دائرة فضل الله ورحمته ومشيتته، يتخلص الإنسان من أي داء، من خلال هذه المحاور الأخلاقية، يقول الله سبحانه: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا * وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾ (سورة الفرقان، الآية 70-71).

ويؤكد المعلمون القدماء، أنه ما دام الإنسان لم يفصل نفسه عن كل ما هو متناه، فهو يبقى سليماً، فالحقد والغيرة والغضب والكآبة والشحن أشياء تمسكنا من حنجرتنا وتغطي تيار الطاقة وتبعدنا عن المصادر الأولى، وهي لا تعتبر أسباب كل الأمراض تقريباً فحسب، بل ذنوباً عظيمة في كل الديانات، لذلك التوبة والغفران والحب وعدم الإدانة أو الشجب، هم تحرر حقيقي للروح من أجل سعادة الحياة على المستوى الفيزيائي، فالإنسان هو الذي يصل إلى هذه الحكمة ويتخلص من العديد من الأمراض والعلل، فعلى سبيل المثال، أثبت العلماء الأمريكيون أن النبضات الإيجابية على 60% تقلل من الإصابة بمرض تصلب الشرايين، ويمكن أن يكون الحب دفاعاً قوياً جداً من الكميات المميتة للكوليسترول! من المعروف أنه بمساعدة المشاعر الإيجابية يمكن معالجة أمراض كالسكري والسرطان، ويؤكد العالم سفيدينبرغ: "إن الحب أو الإرادة هما روح أي عمل وتصرف، والحب كما يقال يشكل بنفسه جسد أو شكل الإنسان من خلال أعماله الصادقة والصريحة، إن الجسد الروحي أو جسد روح الإنسان لا يتشكل من أي شيء آخر، مثلما يتشكل من أعماله التي ينفذها بالحب أو بإرادته.. ويضيف ممارسو الطب ماوراء الحسي: كل مكتسبات الإنسان والروح تكمن في أعماله وأفعاله وتصرفاته، حتى بعد موته الفيزيائي، الحية في عالم الروح" الإنسان هو إرادة مجسدة أو حب... قال تعالى: ﴿وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمٍ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ
لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
(سورة التوبة، الآية 105-106).

وحيثما يدرك الإنسان بوعيه الفطري وعلاقته بربه، أن
قانون الشفاء من أي مرض مرتبط بقانون الابتلاء، فإنه يسعى
من خلال هذا الوعي إلى معالجة نفسه ويقول (ميلر): كأخصائي
في التشريح عرفت من خلال الواقع أن الأشخاص الذين يكونون
في حالة توتر وقلق وحزن ولا يجيدون المسامحة والغفران وغير
راغبين في التوبة هم أكثر الأشخاص الذين يعانون من ترسب
الأملاح، فنحن عندما نغصب تحدث في عضلاتنا ردود فعل
بيوكيميائية تترسب نتيجتها أملاح الكالسيوم غير العضوية،
وهذه أيضاً ظاهرة قانون الكون! وعندما تبتسمون كثيراً عندئذٍ
تنشرون من حولكم نور السعادة والطيبة والحب، كونوا سعداء،
وابتسموا دائماً وعودوا أنفسكم على السعادة، ابحثوا عن السعادة
في كل مكان وفي كل شيء، تعلموا أن تكونوا حكماء، وسامحوا
واغفروا للآخرين، ويدمر الحق والانتقام قبل كل شيء أولئك
الأشخاص الذين ليس بمقدورهم أن يغفروا ويسامحوا، ولتذكر
أحد قوانين الكون العظيمة التي وردت في كتاب الله العزيز ﴿وَلَا
تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * إِنْ
يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا
بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ
لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ

الْكَافِرِينَ﴾ (سورة آل عمران، الآية 139-141؛ لأن المَثَابَةَ عَلَى
الْحُزْنِ وَعَدَمِ الْغُفْرَانِ وَعَدَمِ التَّسَامُحِ قَدْ أَدَّى بِالْعَدِيدِ مِنَ
الْأَشْخَاصِ إِلَى زِيَارَتِي وَهُمْ مَصَابِينَ بِقَرْحَةِ مَعْوِيَةِ أَوْ أَمْعَائِيَةِ،
الْإِنْسَانُ هُوَ بِمَثَابَةِ نِظَامٍ يَعالِجُ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ، اغْفِرُوا سَاحُوا،
تَلَاءَمُوا مَعَ أَنْفُسِكُمْ وَتَحَدَّثُوا "المعجزة"، قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ
تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (سورة التغابن،
الآية 14).

قانون الكارما في الوقاية من الأمراض المستعصية والكوارث الجسدية والبيئية

فانوس: الكون يتشكّل بتفكير الإنسان وسلوكه!!

من الدراسات التي تناولت العلاج بتشريح الكارما، والذي أسميّه هنا في كتابي (الكارما في الإسلام)... (العلاج بالحكمة)، استناداً إلى قوله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (سورة البقرة، الآية 269)، ففهم قوانين الكون التي وضعها الله عز وجل هو من الحكمة وكذلك فهمه القوانين التي تربط الإنسان بما حوله وفهم الذات والوعي بالأسرار الكامنة في تلك المسافات بين عناصر الكون وطبيعتها وتأثيرها وتأثرها ومن يمنحه الله بأمره القدرة على إدراك هذه الملامح، فإنه قد نال الخير الكبير من الله، والحياة بطبيعتها لا تتطلب إلا المزيد من الحكمة والمزيد من التأمل ومحاولة اكتشاف أسرارها والوصول إلى أبعادها والذي لا يمكن أن يتحقق بعيداً عن

كنف الله وعن السير في مسارات قوانينه التي وضعها للأخلاق والمعاملات والعبادات التي بدورها أيضا تحفظ قانون الصحة والبقاء.

ومن هذه القوانين، قانون الحب وتبادل المشاعر الإيجابية بين الناس، وتُبين الدراسات - حسب لازاريف - أن في تلك العائلات التي يسود بينها جو الحب، ولديها القدرة على الإدراك والتسامح والتوبة، يكون أفرادها يعانون من أمراض قلبية أقل بمقدار الضعف، وإن التطابق في الإيقاع البيولوجي للأشخاص الذين يودون بعضهم البعض "الأقارب، الأهل، الأطفال، الزوجين"، يضاعف من مقاومة مشاغل الحياة، وفي اللحظة المناسبة يقوم الجسم المعافي صحياً، بتحسين نقل الطاقة إلى الجسم المريض.

وبالإضافة إلى الحب والتسامح ونشر الرحمة بين الناس، يقدم لنا القرآن الكريم وصفة علاجية هي من وصفاته العظيمة في خلق التوازن في حياة الإنسان والوصول به إلى نقطة التفاعل مع الكون إيجابياً، انطلاقاً من مبدأ التوازن العائلي، وهذه الآيات تطرح نفس الآليات والمبادئ التي يعالج بها أطباء الكارما مرضاهم، كالتعاقب العائلي والإحسان للوالدين والأقارب والإشارة إلى نبذ الإسراف والتوسط في الطموح والعطاء والأخذ ونبذ قتل الأولاد، في محاولة لمخالفة القدر في الرزق، وكذلك العلاقات الجنسية الحميمة وقتل الآخرين (معنوياً ومادياً) والعدل في الكيل، وهو الناتج عن العدل في التعامل بصورته الكلية وعدم

143

تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ
الْجِبَالَ طُولًا * كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا *
ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ
إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا (سورة الإسراء،
الآية 23-39).

ونحن نعلم أن الطموح إلى التناسق الداخلي والميل إلى
السلام والخير والحب والسعادة والتسامح والقدرة على التوبة،
كلها أمور تقود الإيقاعات البيولوجية للجسم إلى التوافق مع قوى
الكون، التي تعطي قوة طاقة عظيمة ومساعدة فعلية للإنسان،
وإذا لم يكن هذا موجوداً، فلن يساعد وجود الأطباء ولا الأدوية
ولا الأعشاب ولا حتى الوصفات الطبيعية الغذائية: قال تعالى:
﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ
إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا * رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ
يَشَأُ يَرْحَمَكُمْ أَوْ إِنَّ يَشَأُ يُعَذِّبَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾
(سورة الإسراء، الآية 53-54).

إن المرض هو كارثة للإنسان، مثلما هي الكوارث التي
تصيب الطبيعة وأصابت الأقوام السابقين بسبب ظلمهم
وذنوبهم، ولعل التأمل للقصص في القرآن يدرك أن تقديمها
بتلك الصيغ المتباينة والعميقة سعي لتعريف الإنسان بأبعاد هذه
القوانين الربانية وأن الله عز وجل لم يأت بنظام الكون بحالة
عشوائية، وإنما وضع الأسباب الكافة التي نراها في قصة ثمود
وعاد وفرعون ولوط وقوم نوح وغيرها من القصص، حينما

كانت نتيجة الكفر والفسق والتكبر ومخالفة القوانين الطبيعية، هي العذاب والهلاك والمرض والجراد والقمل والبعوض والطيور والموت والغرق وغيرها، وكذلك الإيضاح بأن الله غني عن السناس وتصرفاتهم ولكنه وضع هذه القوانين من أجلهم، وهو قادر على أن يستبدلهم بآخرين وهذا أهم ما يمكن طرحه لتوثيق حقيقة الكارما العلمية وتأصيلها إسلامياً: قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسَلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ * وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ * وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ * وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ * وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ * قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ * قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ * وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ * فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ * فَلَمَّا

جَاءَ أَمْرُنَا نَجِّينَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ
خِزْيِ يَوْمٍئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ * وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا
الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ * كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا
أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لثَمُودَ * وَلَقَدْ جَاءَتْ
رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن
جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ * فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ
وَأَوَّجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ *
وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ
إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ * قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي
شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ * قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ
رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ *
فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي
قَوْمٍ لُوطٍ * إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ * يَا إِبْرَاهِيمُ أُعِضُّ
عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ
مَرْدُودٍ * وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا
وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ * وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ
كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَاقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ *
قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمَا لَنَا فِي بَنَاتِكِ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا
نُرِيدُ * قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ *
قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ
مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا

أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ * فَلَمَّا جَاءَ
أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ
مَنْضُودٍ * مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ *
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ
إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ
وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ * وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا
الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ * بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ * قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَاطُكَ
تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ
إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ * قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى
بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ
إِلَى مَا أَنهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا
تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ * وَيَا قَوْمِ لَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ
هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ * وَاسْتَغْفِرُوا
رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ * قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا
نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ
لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ * قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ
عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيَا إِنَّ رَبِّي بِمَا
تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ * وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ
سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ

وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ * وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ
فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ * كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا
لِمَدِينٍ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ * وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا
وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ * إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا
أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ * يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ
وَبُسْ أَلْوَارِدُ الْمَوْرُودُ * وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
بُسْ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ * ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا
قَائِمٌ وَحَصِيدٌ (سورة هود، الآية 57-100).

ونرى أن الصد عن الذكر والإنكار لله وسننه وقدرته واتباع
الشيطان والنفس والمعاصي هي المسببات الرئيسة لكل ماسبق،
فكيف يمكن أن يكون الإنسان كفرد في هذا؟ إنما القوانين ذاتها
والكون ذاته تحت سيطرة وتوجيه وتدبير العليم الحكيم، الذي
يمكن أيضا أن يعاقب الفرد على تصرفاته ونواياه، مثلما عاقب
الجماعات، وطرح في الآيات نفسها العلاج وهو الاستغفار
والعودة لله والاعتراف بالذنب.

وفي مثل هذه الحالة، لا بد من مسامحة أولئك الذين في وقت
ما تمنوا لكم الشر، وطلب المغفرة بعقل وحكمة لمن أغضبكم أو
سبب لكم حزناً، فالتوبة هي اعتراف بالذنب عميق تجاه
الأشخاص الذين تحبونهم، يجب أن يكون هناك حب للأشخاص
المحيطين بكم أيضاً وللمكان المحيط وللكون بشكل عام ولا بد
من القول إن الديانات السماوية هي ديانات الحب والنظر إلى

العالم المحب.. قال تعالى: ﴿وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ * وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ (سورة هود، الآية 89-90). لأن غضبنا وحققنا تجاه الأشخاص الآخرين، ينعكس على "الكارما" الخاصة بنا وليست الأعمال من يشكل الارتباطات والأحلاف فقط، بل أفكارنا وعدم الرضا الداخلي وعدم إيجاد الحلول لمشاكل معينة، وعلاقتنا السيئة تجاه أنفسنا.

ولنقل إن الإنسان لا يقوم بتصرفات سلبية أو معاقب عليها اجتماعياً، لكن يعيش في داخله الغيرة والحقد والخوف.. ولو لم تكن الدولة تضع حدوداً وعقوبات على بعض التصرفات لكان الإنسان قد قام بها فعلاً، وبسبب الخوف، فقط يمتنع الإنسان عن القيام بها، لكنه من الداخل مستعد لذلك على الرغم من أنه يعرف خطورتها ونتائجها، مثل هذه اللحظات تشكل أيضاً العقد الكارمية.

تكون أعمالنا أحياناً حسب وجهة نظرنا إيجابية، وسيئة النية من وجهة نظر الكارما، لسنا محقين دائماً ومع مرور الزمن فقط وعندما ندرك الحالة التي نحن فيها، نعرف باقترافنا للأخطاء، إن المسألة تكمن في أن إحدى هذه التصرفات يمكن تقييمها من وجهات نظر مختلفة، من وجهة نظر الكارما، ومن وجهة نظر الأخلاق والعادات السائدة في المجتمع، وغالباً ما تكون التصرفات الأخلاقية سلبية من وجهة نظر الكارما، وإذا

كان الإنسان يدرك ويعي هذه التصرفات، هناك احتمال لتسويتها قال تعالى: ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ (سورة الأعراف، الآية 200-201)؛ فالله عز وجل قد يغيّر عليك نعمة الصحة والعافية والاستقرار البدني والنفس إذا خالفت قانونه، فكل أعمالنا وأفكارنا تنعكس أو تؤثر على الوسط المحيط بنا في الوقت المناسب، وقبل كل شيء على حاضرننا ومستقبلنا، وتشمل التوبة الحقيقية قوى عظمى، وقدرة على بناء المستقبل و"تنظيف" الروح والجسد.. قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * كَذَّابٌ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ (سورة الأنفال، الآية 53-54).

ويضيف (ميخائيل) في كتابه (تغيير المستقبل): على امتداد سنوات طويلة ومن خلال اهتمامي بهذه المسائل في نادي "أريادنا" وفي نقابة الأطباء الباراسيكولوجيين، بحثنا العديد من الأمراض من وجهة نظر معرفية كارمية، وأحياناً وعند فحصنا للشخص يتبين لنا بوضوح أن مرضه تطور بسبب تصرف غير صحيح وبسبب علاقات متبادلة غير صحيحة، وبعد أن فسرنا له في أية ظروف نشأت بدايات المرض لديه، اقترحنا عليه أن نتقل إلى المرحلة الثانية من العمل مع "الكارما" التوبة عن أخطاء

الماضي والعودة إلى اللحظة الراهنة، وفي أحيان كثيرة يستطيع الإنسان بصعوبة أن يتذكر متى وكيف بالتحديد تشكلت العقدة الكارمية، بالرغم من أني دائماً أصف الحالة التي أراها بالتفصيل وعملياً وبعد وصفي لتلك الحالة، فغالباً ما يتذكر المرضى هذه المقاطع من حياتهم، عندئذ نقوم بإحياء كل الأحداث الماضية بشكل كامل من أجل أن نتقل إلى إيجاد حل للمشكلة، وإذا مر وقت ليس بالقصير فإن الحالة تستعاد من جديد في الذاكرة مع كل تفصيلاتها، ولكي يتم الشفاء من المرض بسرعة ويتعافى الإنسان لا بد من إزالة العقدة الكارمية، ولا بد من توبة صادقة من قبل المريض.

وإذا رأيتم بقعة مظلمة في "طريقكم" ولكي تصلوا إلى الحالة المطلوبة يجب عليكم قبل كل شيء القيام بالتطهير "التنقية" الروحية، اطلبوا المغفرة من الجميع ومع كل من تعاون معكم، سامحوا أعداءكم وخصوكم وكل من تمنى لكم الشر، اطلبوا المغفرة لأنفسكم وللعالم المحيط بكم، وتمنوا من صميم قلبكم الصحة والسعادة وأحبوا أنفسكم وكل من يحيط بكم وكل العالم، طهروا روحكم بالتوبة، وسترون كيف أن البقعة المظلمة ستختفي وتزول، وبعد مرور بعض الوقت ستختفي تماماً تلك البقعة، وعلى خط حياتكم سيصبح هناك عدد أقل من العقد الكارمية وأنتم أنفسكم ستصبحون أصحاء.

وكما أشارت لي تجاربي كمعالج عملي؛ فإن التوجه نحو الهيبة الروحية، يقوّي من الفعالية الإيجابية لأي طقس

باراسيكولوجي (وعندما يأتي إنسان طلباً للمساعدة يؤمن بالله، أرجوه قبل أي شيء اللجوء إلى الله، وأنا أشعر كيف تتغير حيوية هذا الإنسان، يظهر شعور بالدفع والحرارة الآتية منه، والعمل يصبح أسهل وأكثر فعالية، وهذا أيضا ما حدث مع مؤلف هذا الكتاب في تشخيصه لعدد من الحالات ومساعدته للبعض في التخلص من مشكلاته الجسدية والنفسية ولنتأمل هذا في قوله تعالى: ﴿مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا * وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا * وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا * مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا * وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا * كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا * انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا * لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا﴾ (سورة الإسراء، الآية 15-22).

ومن كل ما سبق من إيضاحات وآيات كريمات نستخلص الأدوية التالية كمطهرات لعقد الكارما انطلاقاً من الرؤية الإسلامية:

- التنقية المستمرة والتطهير من خلال التوبة والتسامح والغفران للنفس والآخرين، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (سورة التحريم، الآية 8).
- نسيان الأمر البشري والتعلق بالإلهي.
- الاستعاذة من نزع الشيطان والبعد عن الغضب ومسبباته والشجار والاعتداء النفسي والمعنوي.
- رفض الرغبات والتعلق بالهوى والشهوات وجعلها بمستواها الطبيعي، دون مستوى الخطر.
- الاهتمام بقوانين الأخلاق التي دعا لها الإسلام في الكتاب والسنة، (احترام - إحسان - تواضع - حب - تسامح.. إلخ)، ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (سورة الأنفال، الآية 53).
- عدم تقديس الأخلاق وكأنها من النفس وليست من فضل الله عز وجل، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ (سورة النساء، الآية 49).
- الاحتفاظ بالنوايا الحسنة وعدم تغيير ما في النفس.

- جعل المستقبل والقدر مرتبطا بالتوكل على الله وليس على الذات وإهمال القدرات والإرادة الذاتية مقابل إرادة الله.
- السعي للآخرة وعدم السعي للدنيا.
- الصدقات والزكاة وأعمال الخير والصبر والتواضع وعدم التكبر والغطرسة.
- عدم الإعجاب بالنفس والقدرات والعدل وعدم التبذير والإسراف.

الأخلاق والأمراض المعنوية (قانون الزوال والإصابة بالعين)

فانوس: الاكتمال.. نهاية!!

إن من أهم ما جعل الإنسان يعيش أزمة وجود وأخلاق، هو اعتماده على عقله وجعله نقطة ارتكاز.. مهملاً جوانبه الأخرى، فالعقل حينما يتجاوز كونه أداة ذات مهام محددة ويكون هو كل شيء؟.. سيعود على صاحبه في الكوارث.

فعلى ماذا يعتمد الإنسان في حفاظه على بقائه؟ لقد فصل جزءاً من العقل العام الأوحد.. (الانفصال عن كنف الله) ومائل نفسه بهذا الجزء المدعو بـ "الهو" وحوله إلى سلاح له، والآن يحافظ على بقائه ببساطة "والأصح أن عقله - "الهو" هو الذي يحافظ على بقائه، بينما الجسم يعد حاملاً لهذا العقل المنفصل" ويلعب عقله دور المخالب والدرع وحاسة الشم واللمس والبصر، فقد جعل أعضاء حواسه وأساليب هجومه ودفاعه في عالمه الخارجي، فخلقها هناك بصورة اصطناعية، والآن يصنع من نفسه نفس الشيء، إذ يبدأ بخلق عقل اصطناعي، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

﴿حَكِيم﴾ (سورة الأنفال، الآية 49)، وقوله سبحانه: ﴿مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ (سورة الطلاق، الآية 2-3)، وقوله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (سورة البقرة، الآية 62)، لقد تحول الإنسان بعقله المنفصل إلى آلة حقيقية للموت، ولا مثيل له بين الأنواع، فهو فعلاً يسود فوق كل الأنواع في عالم الطبيعة، محولاً هذا العالم تدريجياً إلى صحراء قاحلة للموت ليبقى في نهاية الأمر وحيداً مع نفسه.

وربما عندما يبقى وحيداً سيفهم أنه تنقصه الحياة، وهذا ما جعله يفقد قلبه أو ينفصل عنه، على الرغم من أن القلوب هي النواة الحقيقية لوجود الإنسان وشعوره بما حوله، والحياة ستأخذ طابعاً جديداً وحيوياً حينما تنطلق من القلوب، وهي التي قال عنها الله في كتابه العزيز: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ (سورة الأعراف، الآية 179)، فجميع الأشكال والأشياء والناس في هذا العالم تتواجد سوية وبانفصال وتأخذ من بعضها بعضاً وتعطي في الوقت ذاته، والأشكال الخارجية المحيطة بك، هي انعكاس كامل ودقيق للأشكال الموجودة في داخلك، وكذلك الأشكال والأشياء في هذا الكون، وكل

الناس في هذا العالم مرتبطون مع بعضهم بعضاً، وفي كل شكل يوجد الكون كله، فالإدراك العميق للإنسان يكون من خلال قلبه وإحساسه الحقيقي، من خلال ما يمليه عليه قلبه ويتفاعل معه.. وقد فقدنا طعم الحياة عندما نسينا هذه القلوب وأصبحنا عبيداً للذهن والمنطق قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ (سورة البقرة، الآية 225)؛ فجميع الأشكال من حولنا تخرج من شكل واحد، وتعتبر انعكاساً لذلك الشكل الكامل.

أما المقتطف الأخير من القانون الأخلاقي فيبدو على النحو التالي:

إن كل ما هو موجود من حولك وكل من يتواجد حولك، هو استمرار حي ومباشر لك، فالعالم الذي يحيط بك هو جسمك وروحك وجميع القوانين التي تعرفنا عليها سابقاً والتي سنتعرف عليها لاحقاً، تخدم هذا القانون الأخلاقي، فإذا اختل القانون الأخلاقي فإن تلك القوانين تقوم بدورها مباشرة، ويمكنك أن تفكر بهذا الأمر، قال تعالى: ﴿سُئِرِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (سورة فصلت، الآية 53).

حيث تشير بعض قوانين الكون - حسب ميلر - إلى ما يلي:

فقانون البقاء يعتمد بشكل كبير على الإيمان بأن الأخلاق هي خلية البقاء الأولى، وأن الوعي بهذا يساعد على تحقيقه، ولهذا فإن النتيجة التي تنتج من القانون هي: إن أي تصرف عدائي في الخارج هو تصرف عدائي تجاه النفس، إن أي تصرف طيب في الخارج هو تصرف عدائي تجاه النفس، إن أي مساعدة في الخارج هي مساعدة تجاه النفس، ومن الذي يريد أن يسبب لنفسه الأذى، قال تعالى: ﴿فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ (سورة يونس، الآية 108).

وبهذه الطريقة يتشكل الباعث للسلوك الأخلاقي، وإدراكه وتحديد العلاقة مع الرحمة والتسامح وإدراك ذلك ونتيجته... قال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ * وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ (سورة الأعراف، 199-201).

ويقول: بما أن الإنسان كائن معقد، وجمعي، فإنه يمكن أن يوجد في داخله أشكال - شخصيات ثانوية تحتية - والتي يمكن أن يكون هدفها التسبب بالضرر لهذا الإنسان، وهذه الشخصيات تنعكس في العالم الخارجي بصورة مخاطر أو أشخاص عدوانيين يلتقي بهم الإنسان في مسيرته عبر الحياة، إذا كنت تدافع عن حياتك، وإذا كنت تدافع عن حياة أقاربك، فهذا لا يعتبر فعلاً عدائياً في الخارج والدفاع عن طاقة النفس وعن الجسد يتم من خلال الاستناد على قانون (الكارما)،

بحيث يواصل المرء مسيرته الأخلاقية، متحدياً الشيطان الذي يحاول زعزعة وجوده وتحويله عن مساره هذا، وهذا تحكمه حقيقة الإيمان في وعي الإنسان وإحساسه، قال تعالى: ﴿تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ وَهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (سورة النحل، الآية 63).

ومن هنا أكدت آيات القرآن الكريم بما تضمنته من قوانين على هذا حينما وضعت الشعور الداخلي للإنسان ونواياه محوراً لوجوده، حتى ظهر لاحقاً علم النوايا، اعتماداً على تلك الرؤية التي يطرحها القرآن الكريم، والنوايا تتكون من (المعتقد - الفعل الذهني)، حسب رأيي، وهي المحرك الأساسي لجسد الإنسان وروحه، وما تقدمه النفس تجنيه، من خلال حقيقتها الداخلية وتوجهها الداخلي الذي يتحكم بالعالم الخارجي. قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (سورة الطلاق، الآية 2-3).

وإذا أردنا الخوض في حديث له علاقة بشكل مباشر بالأمراض الجسدية ولكنه مرتبط بها، بصورة غير مباشرة، فإننا نطرح بعض القوانين الخاصة بالكارما المعنوية والمرتبطة بالأخلاق ونتائجها ذات الطابع المعنوي غير الملموس، أو الذي يتحقق كخلل نفسي وليس كخلل عضوي، وأبدأها بالحديث عن الإصابة بالعين أو النفس - كما يقال - [إن الشعور باكمال والإعجاب الزائد بالنفس أو بالآخرين يعد نهاية للطاقة في عملية

صعودها، ومن قوانين الكون الفيزيائية اتجاه الطاقة المكتملة إلى الجهة المعاكسة، أي أنه إذا وصلت إلى حالة شعور بامتلاك الأشياء، فإنك ستفقدتها حتماً والامتلاك هو فقدان الحقيقي حسب رأيي].

ومن هنا أطرح رؤيتي، كأحد أبناء المجتمع العربي المسلم، حول الإصابة بالعين أو الحسد من خلال هذا القانون، وهو الذي يؤدي بالإصابة بالعين أو اتجاه طاقة الحياة إلى اتجاه معاكس وهذا ما دعى الله له عز وجل في سورة الكهف في الآية الكريمة ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا * كَلَّمَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا * وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا * وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا * وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا * قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا * لَكِنَّهُ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا * وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّ تَرَنَّا أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا * فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا * أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَهَا غُورًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا * وَأُحِيطَ بِشَمْرِهِ فَأُصْبِحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَتَّفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى

عُرُوشَهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا * وَلَمْ تَكُنْ لَهُ
فِتْنَةً يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا * هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ
لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا * وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلٌ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ
الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ مُقْتَدِرًا * الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ
الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (سورة الكهف،
الآية 32-46)، وحينما ينتقل شعور الاكتمال من خلالك ومن
خلال نفسك أو إلى الآخرين، فإنك ستدفعهم لفقدان هذه
الطاقة ومن هنا يأتي الخلل، وقد نهي الله عز وجل عن الإعجاب
بالنفس، لأنه ظلمٌ لها وسبب لفقدان مقدراتها (وهو ظالم
لنفسه)، ومن هنا فإن الفقدان السريع لكل شيء رغم أن الله عز
وجل بين له القانون الحقيقي وجميع الناس الذي يساعد على
الحفاظ على الطاقة والصحة والمال والخير لدى الإنسان ويكون
مضاداً حيويّاً للإصابة بالعين والنفس والحسد حينما قال سبحانه
﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّ
تَرَنَ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ (سورة الكهف، الآية 39)،
وهذا يرسم حقيقة الطريق الذي اتجهت عبره الطاقة نحو الحالة
المعاكسة: ﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفِّهِ عَلَى مَا أُنْفِقَ
فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي
أَحَدًا﴾ (سورة الكهف، الآية 42)، وهذا يجعلنا نمنع النظر في
فلسفة الاتكال، لأن الذي يتكل على الله هو حسبه ومن يتوكل

على نفسه أو يتكل عليها فمصيره واضحٌ، وهذا يدخل في دائرة الإعجاب بالنفس الذي يؤدي في النهاية للخسارة المباشرة والتحوّل، ولعل - قانون الكارما - هذا هو تحول الأشياء من خلال فعلها الداخلي وأن البقاء والحفظ هو بإرادتهما.

العلاج بالكارما المعنوية

(القدر الخاص)

بقاء الصحة والهال وزوالهما

فانوس: الوعي الحقيقي.. هو وعي الذات!!

هناك قوانين دقيقة لو تعمّن الإنسان بها، لاستطاع أن ينتقل من حدود وجوده الساكن إلى وجوده الفاعل والمدرّك، من خلال سيطرته على (كارما الخاصة)، عبر إدراك قوانين العالم الثنوي التي يطرحها (ميلر) في كتابه (قانون العالم الثنوي) ويمكن أن أخصها عبر هذه المحاور، وأقوم بمقاربة كل محور، على حدة:

1. إذا تورطت في عملية خيانة وخنت، عليك أن تتعلم الرأفة بالضحية، ولا فائدة من جميع التبريرات بأن الضحية هي السبب في كل ما جرى، لأن هذه التبريرات تبعدك عن الضحية".

فإذا كنت ضحية ورأيت وفهمت كيف وضعت نفسك في هذا الموقف، فإن هذا الأمر يوحدك ويقويك في داخلك، ويصلك مع العالم والناس، ويقيك من التعرض لشخصيا

للدروس كهذه"، قال تعالى: ﴿وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا
وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ (سورة فصلت، الآية 35).
وقال سبحانه: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
إِلَيْهِ رَاغِبُونَ﴾ (سورة البقرة، الآية 156)، وقوله تعالى:
﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَآجِرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (سورة
النحل، الآية 41).

2. إن الحب هو الأساس الذي يُقدّم المعالجون في هذا المجال
وصفاتهم عليه، حب الله، وحب من يحبه، وحب الخير
والناس والحياة.. فالحبة تقدم وصفاتها باعتبارها النسيج العام
لتبادل الأخلاق بين الناس: "إن المحبة هي الشيء الذي يوحد
بيننا، إنه الشعور بالاتحاد مع ما بهمنا في الزمن الحاضر، مع
مستقبلنا وماضينا، إنه اتحاد مع جميع الأشياء في هذا العالم
ومع الناس ومع الطبيعة، فنحن نتحد بمساعدة المحبة"، قال عز
وجل: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
إِذْ يُرَوَّنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعَذَابِ﴾ (سورة البقرة، الآية 165).

3. إن المخاوف والصراع والكراهية والرفض والنقد والقناعات
بأنك أرقى وأقوى وأفضل وأذكى وأجمل وأنجح وأغنى، أو
بأنك أفقر وأساء وأضعف، جميعها في نهاية الأمر أي جميع
الأفكار تفصلك عن الأشياء والناس والطبيعة، والصدقة
والعطاء والإحسان في الإسلام يقلل من كل هذا ويجعل الغني

محباً ومقتنعاً والضعيف محباً أيضاً وراضياً وعندها نزول المقارنات الأخلاقية، قال تعالى: ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾ (سورة البقرة، الآية 263)، وقوله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ (سورة النساء، الآية 149).

4. ولعل أفضل طريقة لتصبح غنياً، هو أن تطبق قانون العطاء، وأذكرك به: عندما تفرح لنجاح الآخرين فإنك تضاعف أموالك وازدهارك قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَسْتَطِيعُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ (سورة سبأ، الآية 39).

عندما ترأف بالناس وأخطائهم وآلامهم تضاعف قواك وازدهارك، فإذا تعلمت كيف تفرح لنجاح وثناء الآخرين، فإن الازدهار يدخل حياتك أيضاً.

5. كلما تمسكت بالمال وأبديت بخلاً كلما أصبح الحفاظ عليه أكثر صعوبة كنت أسير مبتعداً، حاولت أن أصلي لكن من دون نتيجة، وفتحت نافذة سيارتي وهي تسير بسرعة ومددت يدي نحو جيبي، أخرجت النقود وألقيت بها خارجاً أخيراً بدأ الألم يتلاشى. إن التصرف السليم يعطي الروح أحياناً أكثر بكثير مما قد تعطي كل آليات التطور، أستمّر بقيادة سيارتي محاولاً عدم الانشغال بأمور جانبية لأن النزعات والاستياء والخوف تظهر كلها في المواقف غير المتوقعة كيف

أتمكن مع انفعالات كهذه واستياء أن أمارس علاج الناس؟
حان الوقت لإجراء تغير فعلي.

6. "من المعروف أن الماضي يساوي المستقبل، وبما أن الماضي يساوي المستقبل، فإن كل ما يفعله كل شخص منا خلال حياته، يؤثر بصورة آلية على مستقبلنا، وكل ما سنفعله في المستقبل، يؤثر على ماضينا، وهكذا فإن ما نفعله في طفولتنا وكيفية تصرفنا، ينعكس على بقية حياتنا، وكيفية تصرفنا في شيخوختنا يؤثر على طفولتنا ويخلق فيها ظروفاً موافقة تنعكس ثانية على شيخوختنا، إن كل فعل نقوم به ينعكس مباشرة على بقية حياتنا مغيراً فيها بما يتناسب معه".

7. إن أفضل طريقة للمحافظة على ثروتك ونجاحك وازدهارك، هي أن تتعلم الرأفة بحال الفقراء والمعدمين، وأن تتقاسم معهم ثمار عملك إرادياً ومن كل قلبك.. وأكبر فرحة يمكننا أن نحصل عليها من الحياة، تتلخص في تقاسمنا ما نملكه مع الآخرين، وطبعاً عندما تكون مستعداً وراغباً في القيام بذلك، وهذا ما يقوله القرآن الكريم وتطرحه الشريعة في عبارات كثيرة كالزكاة والصدقة والأعمال الخيرية ومساعدة الناس والتي ننظر إليها بصورة سطحية، دون أن ندرك مدى علاقة وجودنا بها، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ * يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي
يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ
كَمِثْلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا
يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكَافِرِينَ * وَمِثْلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
وَتَثْبِيًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمِثْلِ جَنَّةٍ بَرْبُورَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ
أُكْلَهَا ضَعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ * أَيُّودٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ
الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ * يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ * الشَّيْطَانُ
يَعِدُّكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ
وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ
يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو
الْأَلْبَابِ * وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ * إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا
هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤَثِّرُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ
عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (سورة البقرة،
الآية 262-271).

والله عز وجل ليس بحاجة لعطائنا فهو الغني ونحن الفقراء، ولكنه فرض علينا العطاء، لنقدم الخير لأنفسنا قبل أي شيء.. وهذا هو قانون جلب الخير والعافية، وطرد السوء، قال تعالى: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ (سورة المزمل، الآية 20)، في الكون غير المستقيم تحدث عمليات الأخذ والعطاء في الوقت ذاته، فالمنح يحدث في لحظة الأخذ، والأخذ يحدث في لحظة العطاء حسب الكارما (الارتقاء الروحي).

فلكي يدخل العطاء إلى حياتك، يجب أن تفتح العالم أمامك ولكي يحدث الأخذ، يجب أن تكشف نفسك للعالم فعندما تكون منفتحاً في كلا الاتجاهين، تحدث عمليات الأخذ والعطاء في وقت واحد وبلا تأخير؛ فأنت بمنحك تحصل دائماً على مقابل، وبأخذك تهدي، قال تعالى: ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ (سورة النحل، الآية 30)، ولا يمكننا أن نفصل أنفسنا عن العالم، وننظر لها خارج إطار القانون الذي يربط عناصره، والانفصال الفكري يسبب انفصلاً عضوياً وخللاً بشكل أساسي يظهر في النتائج المعنوية والمادية للإنسان، لذا كانت الأعمال مرتبطة بالإيمان.

8. فالعالم المحيط بك كله، وكل ما هو موجود فيه، نابع منك، وأنت هو صانعه الوحيد، ولا يفصل بينك وبين الأشكال

المحيطة بك أي شيء، فلا وجود للحدود بينكما؛ فنواياك الداخلية مثلاً هي التي تصنع واقعك وظنك بالله إن كان خيراً فإنه الخير وإن كان غير ذلك؛ فإنك تنال ما تستحقه وهذا مؤشر على ارتباط داخلك بما هو لك، خاصة حينما تتعرف إلى القانون الخاص ببقاء الخير والنعمة وزوالها عن الإنسان بارتباطها بالنفس ونواياه من خلال هذه الآية: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (سورة الأنفال، الآية 53)، كما بيننا سابقاً.

فقانون بقاء النعمة أو زوالها مرتبط بالحقيقة الداخلية التي تقبع في أعماق الإنسان والتي ترتبط بالحقد والحسد والكراهية والنوايا السيئة وضعف الإيمان وفقدان الحب والاعتزاز بالنفس والغطرسة والشعور بالاكتمال والاعتماد على النفس والإدانة والاستياء... إلخ.. وتتحكم هذه الحقيقة بالمصير العام للإنسان من حيث قدرتها على إزالة النعمة عنه، بأمر الله، وكذلك بقاؤها وزيادتها بالخير... والنوايا الحسنة والتواضع والعطاء والتسامح والرحمة أيضاً تتحكم بثبات النعمة وعدم زوالها وهذا أيضاً من باب صنع القدر الخاص بأمر الله والذي يتدخل فيه الإنسان، فإن أراد النعمة والفضل انطلق من هذا القانون الذي يحكم الوجود بأكمله.

9. افعل أعمال الخير هكذا لوجه الله ومن كل قلبك. وانس مباشرة بأنك فعلت شيئاً، ولا تنتظر المقابل أو الشكر أو

السماح، لا الآن ولا فيما بعد وكن واعياً واعلم أن "كل ما هو موجود في العالم والناس، موجود فيك وانظر إلى العالم والناس وتعرف على نفسك وانظر في أعماق نفسك وتعرف على العالم والناس، وأن ما استطعت أن تراه في نفسك وتتقبله، في مقدورك دائماً التعرف عليه في الآخرين.

10. إن الإيمان هو انعكاس المعرفة المستقبلية للحقيقة، والمعيشة المستقبلية للحقيقة، إن الإيمان مشتق من الحقيقة وموجه نحو مستقبلك والإيمان هو رسالة من المستقبل حول درب الحياة... والمحبة دائماً تجلب الراحة وتعالج النفس والجسم؛ لأن المحبة شعور يجلب الخير، الإيمان يقودك والمحبة توحدك مع الهدف.

وما يتلينا به الله عز وجل هو نتاج أفعالنا وهو تطهير لنا أيضاً.. قال تعالى ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (سورة النساء، الآية 28).

بعد أن

فانوس:

لقد أكد العلماء، بتجارهم على الحقل المغناطيسي والتركيبية الذرية للمادة على علاقة الماضي بالمستقبل والحاضر، وأشاروا إلى أن العلاج في هذا المجال لا يشير إلى أن المرض هو فقط نتيجة للماضي بل أيضاً مرتبطاً بأحداث المستقبل وما ينوي الإنسان فعله، كما يقول الحديث الشريف: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، ويؤكدون على أن الرأي والعقيدة الصحيحة هي قدرة على إدارة المستقبل وكذلك تغيير النظرة نحو الماضي ليتشكل الحاضر من خلال هذه العلاقة، وعبر حب الله والاتجاه نحوه بعمق يتم بناء المستقبل بشكل أفضل، ويقولون بأنه عندما ننقل أنفسنا في المستقبل، إنما ننقل أنفسنا في الحاضر فالقيم والأخلاق تحمي الجسم والنفس معاً وهذا ما جعلهم يؤكدون على عدم إدانة الآخرين والاستياء منهم لأنها تلتهم القيم والأخلاق، (دع الناس وشأنهم ولا تدين فإن ذلك قد يعرض الأطفال للموت)، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ
آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا
إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ
يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا» (سورة النساء، الآية 59-60).

ويركز الباحثون في مجال الكارما - وهم قلة - على أهمية
مواجهة برنامج التدمير الذاتي الذي يتشكل بسبب غياب الفهم
الصحيح للذات وإدراك العلاقات الخارجية المنظمة للكون
والابتعاد عن الله وأوامره في جعل الإنسان متسق مع ما حوله،
ويمكنني القول هنا بأن الإنسان يمكن أن يكون في صحة جيدة إذا
أراد هو ذلك.

ولست في هذا البحث بصدد الحديث عن مواجهة نفسية
للأمراض ورفضها، بقدر ما أدعو إلى قبولها وفهمها على أنها
حالة من حالات النمو والتطور "اتساع مشاعر الألم يمنحنا
المزيد من الحياة"، ولكنني أردت إيضاح هذه القوانين، لإدراك
أبعادها وفهم مضمون القوانين التي وضعها الله عز وجل لحماية
الإنسان والتأكيد على أن العبادة ليست أداءاً شكلياً، وإنما هي
تواصل مع هذه القوانين واستجابة لها وانسجام مع الفطرة الفردية
والكونية، فالله عز وجل لديه قانونه الخاص في إدارة كل هذا
وحكمته في جعل الحياة تسير كما يريد، قال سبحانه: «سُنَّةَ اللَّهِ
الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا» (سورة
الفتح، الآية 23).

وقد ظهر في العالم الإسلامي معالجون روحانيون يمارسون العلاج من خلال قراءة القرآن أو اللمس أو بوسيلة أخرى ولكنهم لم يدركوا القانون الحقيقي الخاص بهذا الأمر والذي يرتبط بأهمية تدخل المريض نفسه لحل مشكلته، قبل أن يتدخل إنسان آخر، فمثل هذا العلاج قد يكون خطراً على المريض، لأن السماح والغفران والاستسلام والقدر والرضى بمشيئة الله وإعادة تنظيم النفس وترتيب الأفكار من الأدوية المبدئية التي لا بد أن يتناولها المريض، والمؤمن الحقيقي لا يحتاج إلى أن يتدخل أحد بمستقبله، إلا من خلال توعيته ومساعدته على النظر إلى نفسه وللعالم بشكل صحيح، وطهارة الروح وتنقيتها يمكن أن تساعد كل من حولنا وتجعلهم يتطهرون أيضاً، وعلى الإنسان أن لا ينسى قيمته كمخلوق ميزه الله وفضله على كثير مما خلق ونفخ فيه من روحه وعليه من هنا أن يصر على امتلاك هذه المقومات الأخلاقية التي تنسجم مع واقعه العضوي والنفسي والفكري أيضاً، "إن الله وحده يستطيع تغيير القدر والمصير ونحن فقط نستطيع أن نغير أنفسنا ونشكل بذلك الإطار اللازم والمساعد على تخطي المرض وبالتالي الحصول على تغيير المصير"، والكلمة الحاسمة والأخيرة هي كلمة الله عز وجل، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُخَيِّ وَيُمِيتُ فَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (سورة غافر، الآية 68)، فالمرض بشكل عام (هو عبارة عن مقدمة وتلميح يدعو إلى التوجه نحو الرب ويساعد على القيام بذلك).

وعليّنا أن ندرك أيضاً أن هناك تشبّثاً بالروحانية والنبيل والمثل العليا والمستقبل أكثر من التشبّث بالأُمور المادية، فكل ذلك يجب أن يتم من خلال اللجوء إلى الله والاعتماد عليه، بعيداً عن التركيز على قدرات الأخلاق الخاصة، فاضطراب الطاقة في جسم الإنسان يتم معالجة الخلل الذي أحدثه فكره وتصرفاته فيه، كما أن الأسف على الماضي يؤدي إلى أمراض ثقيلة بما فيها الأورام، والقلق على المستقبل والتركيز على الأمان والطموحات هو أمر شديد الخطورة أيضاً، ولذا كما يقول س. ن. لازاريف إن التوبة تصبح هي الوسيلة الوحيدة التي تدفع الإنسان للشعور بالواقع الرباني في داخله ورؤية الحب في نفسه تجاه الله وبالتالي إنقاذ نفسه، قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (سورة آل عمران، الآية 133).

إن إمكانية تطوير البعد الروحي العميق لإنسان تجاه ربه وتعميق تواصله معه، تعد المهمة الرئيسة المتعلقة بالتطهير الروحي والبدني للإنسان ومعافاته من الأمراض.. ولعل الشفاء هنا من أي مرض يكون نتاج تغيير في بنية التفكير ونظرة الإنسان لنفسه والعالم، بحيث لا تكون علاقتنا بالله علاقة حاجة دنيوية فقط، بل علاقة حب، يكون الدعاء والتوسل فيها، سعيًا لحب الله والتقرب إليه، فالاستجابة تتحقق من خلال كمية الحب في النفس.

يقول لازاريف في (التطهير الروحاني): إذا كنت ترغب في السعادة فلا تدمّر الحب بالأوهام والمخاوف والكآبة والاستياء

والإدانة وعليك أن تكرر بشكل مستمر لنفسك وتقنعها بأن الحب نحو الرب هو أعلى مستويات المتعة والسعادة، وإذا استطعنا في تلك اللحظات الحفاظ ولو على قطرة واحدة من الحب الرباني في ذاتنا فإننا مع فقدان ما هو بشري سنحصل على ما هو رباني.

ويبين العلماء المعنيون بالحالات المشابهة، أن الإنسان يمكن أن يربي ما حوله من أطفال وأسرة وأصدقاء وأناس آخرين بتربية نفسه، وللاحتفاظ بالصحة الجيدة لأطفالنا، علينا أن نساعدهم ليتطورا روحيا وننمي لديهم قدرة الاعتماد على النفس والحب تجاه محيطهم... وأكثر ما يؤثر عليهم ما نحملة من أخلاق ونوايا سيئة كآباء وأمهات.. وضرورة التأكيد على علاقتهم بوالديهم التي تشكل مناعة قوية ضد الأمراض إن كانت جيدة.. والعكس صحيح فإن الرحمة واللفظ تجاه الأبناء يدعم صحة الأبوين أيضا، وفعالية العبادات تتحقق من خلال هذا الأمر، قال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (سورة الإسراء، الآية 23).

والتربية حينما تسير في إطار الاستياء الشديد والكراهية، فإنها تفقد الطفل قدرته على النمو وتجعله محاطاً بالأمراض، ولا يمكن له أن يتقبل عملية الحفاظ على الحب في روحه دون أن يمنح هذا الحب، وعلينا دائما أن نتخيل الأشخاص الذين يسيئون

لنا أطفالاً، لأننا في هذه الحالة فقط، يمكننا أن نسامحهم بشكل حقيقي، ويقول أحد الأطباء المعالجين في التنويم المغناطيسي والإيحاء: سابقاً كنت أعتقد أن تغيراتنا العميقة، تؤثر فقط في أطفالنا، لكن فيما بعد أخذت ألحظ بذهول بأن التغيرات الحميدة في نفس الإنسان الموجود لدي في العيادة تساعد وتنقذ حياة، ليس فقط أطفاله بل وأقربائه وكذلك وأصدقائه ومعارفه من بعيد، وأدركت بأن ما ندعوه نحن بالانفعالات هو في حقيقة الأمر بنى طاقة.

ولكي نتطور في مجالاتنا ونرتقي في مستويات حياتنا الصحية والمعيشية، علينا أن نتقبل تدمير ما نتمسك به من أمور دنيوية، فالمرض دائماً يأتي كبرنامج لهذا التدمير لنتقل إلى حالة أفضل ووضع أكثر ازدهاراً، كما أن السماح والحب والغفران تجاه الآخرين - حسب هؤلاء الأطباء - لا يمكن أن يتم دون تغيير داخلي للذات.

فالطب الحديث، أصبح قاصراً أمام هذا التطور الفكري الخاص بمعالجة الناس، انطلاقاً من أجسادهم وأرواحهم وأنفسهم، حيث ظل الطب فترة طويلة يفصل هذه العناصر وكأن الإنسان عبارة عن جزر متناثرة، فمرض الروح كما يقول - سيرغيه - يبدو ظاهرياً بسيطاً وليس خطيراً ولكنه في حقيقة الأمر أعمق وأشد خطراً، فحالة الإنسان الداخلية يمكن أن تغير وسطه الداخلي والخارجي في آن وهي تدفع كل المواد الضارة بعيداً عن الجسم، والأفكار والعقائد الخاطئة تولد

وتفرز أفعالا خاطئة ويسير الإنسان ليس نحو التطور بل نحو الانحطاط، فعندما يكون رد فعلنا على مستوى العقل الباطني، على أي حالة ألم، هو رد فعل عدواني وعندما تقلص نسبة التوجه نحو الحب إلى مستوى أقل من المستوى الخطر، فإن آلية إنقاذ النفس تقع على الفور، ويجري كبح الرغبات وإيقافها وتظهر الأمراض المختلفة مثل السكر والسكتات والجلطات وتصلب الشرايين العصيدي وغيرها، وإذا لم نقم طوعيا بتقليص رغباتنا المرتبطة بالجسد وإذا ضعف اتجاهنا نحو الحب فإن عملية التطور تصبح قسرية، والإنسان عندما يقلص متطلباته ويبدأ بالصلاة يبدأ التطهير"

ومن النصائح التي توجه لمرضى السكر، والسرطان، وتصلب الشرايين وغيرها، دعوتهم للتركيز على الصلاة وتهيئة النفس للتغيير، والتخلص من المنطق البشري والابتعاد عن الرغبة في الشفاء بشكل زائد عن الحد المطلوب، وكذلك مسامحة النفس والآخرين، والتخلي عن الإدانة وعدم الرضا، "ولكن السكر يمكن أن يظهر أيضا إذا ألقى الإنسان المشكلات والمتاعب على كاهل أبنائه وأحفاده، ومن ثم وعندما ينضجون جنسياً بعد مرور 3-5 أو 10-15 سنة، تراهم لا يتخطون الامتحان على المستوى الرفيع، هنا يمكن لمرض السكر أن يظهر لديك ومن دون أي مقدمات أو أسباب ملحوظة، لذلك يجب في البداية تشذيب النفس ومن ثم الأبناء والأحفاد".

وهكذا فإن الإنسان الطيب المحب يعيش في حالة من التوحد مع الإله، ومع العالم المحيط، وتبتعد عنه كل الانفعالات السلبية، كلما كان الإنسان أكثر طيبة، كلما كان الشعور نحوه بالاستياء والضيق أكثر خطورة على من يستاء منه، وعلى من يضايقه أو يهينه أو ينتقده، وكلما كنت كثير الاستياء، والاستنكار بحق الناس في روحك، كلما قتلت تقتل نفسك أكثر فأكثر، والطريقة الوحيدة للإنقاذ هي الإصابة بمرض لا يمكن الشفاء منه، "في كل جزء من الثانية تشعر الروح بالكراهية بحق العالم المحيط تعني إن الإنسان يقتل نفسه في كل جزء من الثانية".

يقول - سيرغيه نيوكولايفيتش: "نحن نأتي من الحب، ونسعى نحوه، ونعود إلى الحب وفي الحب. قانون تطور الكون يقوم على مراكمة الحب الإلهي في كل شيء والعودة إلى الإله، لأن الحب هو ذلك البرنامج الأعلى الذي يتطور الكون بموجبه، فمنه تتولد الرغبة، ويقوم تطور الكون على أن تمتلئ الرغبات أثناء تطورها بالحب، وتشبع به، وتتحد معه، عندها سيتلاشى الزمن. السبب والنتيجة يصبحان متطابقين. دورة الكون تنتهي، ولكي تسعى الرغبة نحو الحب، وتزيد من مساحاتها، يجب أن تستوقف عن التركيز على ذاتها، ولهذا يجب أن تتعرض من حين لآخر إلى اضطرابات وتدمير وإهانة. الرغبات تتحطم، تسعى نحو الحب، وتعيد تكوين ذاتها تلقائياً بمساحات أوسع عبر الحب. تصادم رغبتين هو نزاع الاضداد بأم عينه.

وهكذا فقد عمل الأطباء غير التقليديين مئات السنين لعلاج المرضى وكانوا ينقلون المشكلة والمرض من موقع لآخر، وفي وقتنا الحالي يبدو أن الأدوية والمؤثرات الكيماوية ستفقد قريباً قدرتها على التأثير، لأن الطب مثله مثل أي بنية بشرية يسعى إلى أن يبقى ويعيش، فكلما كان العلاج أكثر نجاعة ونتائجه أفضل كلما تراجعت الحاجة إلى الجيوش الكبيرة من الأطباء، لأن أفضل وسيلة للعلاج هو استعادة الروح لوضعها الطبيعي وأن يكون لدى الإنسان رؤية صحيحة للعالم ورؤية ومسلكية سليمة ونظام غذائي طبيعي، لذا فإن الإنسان لا يرغب بأن يدخل في علاقة طبيعية نشيطة مع العالم المحيط ويستسيغ التهامه لمختلف أنواع لأدوية التي تخلصه من المشكلة لبعض الوقت لكنها في الوقت نفسه تسبب بخلل كبير في علاقته وتفاعله مع الوسط المحيط".

هذا الكتاب

يقدم هذا الكتاب رؤية جديدة، تقوم على التأصيل الإسلامي (أو فكرة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة)، في مجال الحديث عن العلاج، من خلال الطب ما وراء الحسي في الإسلام، عبر طرحه لأفكار وقوانين قامت عليها الممارسات العلاجية وأفكار العلماء المعالجين في العالم، الذين طرحوا أبحاثاً علمية تؤكد بالتجارب وبالحالات التي تم علاجها، على علاقة النوايا والأفعال بالمرض الذي يصيب الإنسان، سواء نفسياً أو جسدياً، مع تأكيدها على الأمراض العضوية وتأثيرها بإرادة الإنسان وأخلاقه السيئة تجاه الآخرين.. واعتماد كل وصفات العلاج من قبل هؤلاء الأطباء، على التقنيات النفسية الداخلية التي دعا لها الإسلام في تعاليمه وهي التوبة (الاستغفار) والاعتراف بالذنب والتسامح تجاه الآخرين وعدم الإساءة والاهانة والاحتقار والتخلص من الطاقة والشحنات السلبية تجاه المحيط.. والتي تندرج كلها تحت مظلة الإيمان بالله وحبه والعمل على ترسيخ هذا الحب داخل النفس، كي ينطلق إشعاعه إلى ما يحيط بهذه النفس من عناصر كونية.. وتأكيد أكثر آيات القرآن على أن هذه التعاليم والأخلاق، تعد حصانة نفسية وجسدية للإنسان..

انطلاقاً من مبدأ الكارما الذي يتفق مع مبادئ الإسلام (الفعل
وجزاؤه)، قال تعالى: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ»، ولا ينفي أو يعارض هذا الكتاب
جهود الطب البشري العظيمة ولكنه يقف من بعضها موقف
التساؤل والتنويه، مشيراً لضرورة التكامل بينهما.

هذا الكتاب

يقدم هذا الكتاب رؤية جديدة، تقوم على التأصيل الإسلامي (أو فكرة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة)، في مجال الحديث عن العلاج، من خلال الطب ما وراء الحسي في الإسلام، عبر طرحه لأفكار وقوانين قامت عليها الممارسات العلاجية وأفكار العلماء المعالجين في العالم، الذين طرحوا أبحاثاً علمية تؤكد بالتجارب وبالحالات التي تم علاجها، على علاقة النوايا والأفعال بالمرض الذي يصيب الإنسان، سواء نفسياً أو جسدياً، مع تأكيدها على الأمراض العضوية وتأثيرها بإرادة الإنسان وأخلاقه السيئة تجاه الآخرين.. واعتماد كل وصفات العلاج من قبل هؤلاء الأطباء، على التقنيات النفسية الداخلية التي دعا لها الإسلام في تعاليمه وهي التوبة (الاستغفار) والاعتراف بالذنوب والتسامح تجاه الآخرين وعدم الإساءة والاهانة والاحتقار والتخلص من الطاقة والشحنات السلبية تجاه المحيط.. والتي تندرج كلها تحت مظلة الإيمان بالله وحبه والعمل على ترسيخ هذا الحب داخل النفس، كي ينطلق إشعاعه إلى ما يحيط بهذه النفس من عناصر كونية.. وتؤكد أكثر آيات القرآن على أن هذه التعاليم والأخلاق، تعد حصانة نفسية وجسدية للإنسان.. انطلاقاً من مبدأ الكارما الذي يتفق مع مبادئ الإسلام (الفعل وجزاؤه).

وهذا الكتاب لا ينفي أو يعارض جهود الطب البشري العظيمة ولكنه يقف من بعضها موقف التساؤل والتنويه، مشيراً إلى ضرورة التكامل بينهما.

facebook.com/ASPArabic

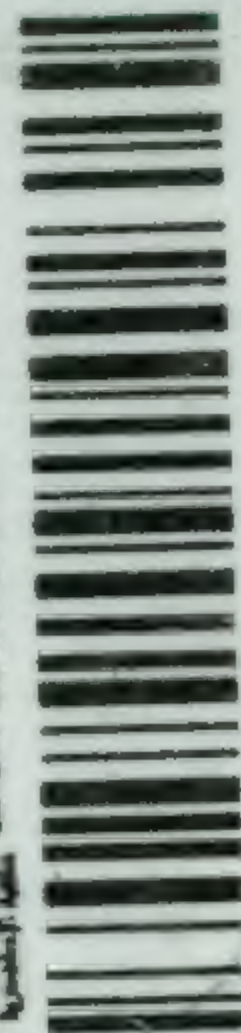
twitter.com/ASPArabic

ISBN 978-9953-87-647-4

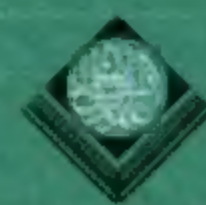
9 789953 876474

Bibliotheca Alexandrina

1502839

جميع كتبنا متوفرة
في مكتبة نيل
nwf.com

الدار العربية للعلوم ناشرون
Arab Scientific Publishers, Inc.
www.asp.com.lb - www.aspbbooks.com

